

十字架 牧養學

從哥林多前書學習教會建造

I always thank God for you
of grace given you in Christ Jesus

For in him you have been confirmed in you. Therefore you do not lack
in all your speaking and as you eagerly wait for our Lord
because our testimony about Jesus Christ to be revealed. He will keep you
to the end, so that you will be blameless on
our Lord Jesus Christ. God, who has called
into fellowship with his Son Jesus Christ our

以基督的十字架作牧養的根基，
你的教會，將被翻轉成為合神心意的群體！

華神榮休院長陳濟民牧師又一力作
全方位剖析使徒保羅的牧養哲學
幫助讀者從哥林多前書學習如何解決教會問題

陳濟民／著

在本書中，你將清楚地知道如何將哥林多前書的內容應用到今日的教會生活中：

- ★ 從神的角度看教會與恩賜
- ★ 在十字架陰影下合一
- ★ 十字架的信息與屬靈的智慧
- ★ 教會與傳道人的關係
- ★ 信徒與傳道人的關係
- ★ 正視罪惡的嚴重性
- ★ 真智慧與真自由
- ★ 面對信仰與處境的張力
- ★ 愛與理性
- ★ 愛與捨己
- ★ 從食物與神的關係看自由的底線
- ★ 敬拜神，尊重他人
- ★ 合一與多元
- ★ 追求成就或追求愛人？
- ★ 造就自己或造就他人？
- ★ 帶著復活的盼望而活
- ★ 成為有愛心的群體

從哥林多前書學習教會建造

十字架 牧養學

陳濟民／著

十架牧養學：從哥林多前書學習教會教造

作者 / 陳濟民
責任編輯 / 梁耿碩
美術設計 / 林鳳英

發行人 / 饒孝楫
出版者 / 校園書房出版社
發行所 / 23141 台北縣新店市民權路 50 號 6 樓
電話 / (02)2918-2460
傳真 / (02)2918-2462
網址 / <http://www.campus.org.tw>
郵政信箱 / 台北郵政 13-144 號信箱
劃撥帳號 / 19922014，校園書房出版社
網路書房 / <http://shop.campus.org.tw>
訂購電話 / (02)2918-2460 # 241~242
訂購傳真 / (02)2918-2248

2009 年 8 月初版

Pastoral Theology of the Cross: Learning to Establish the Church from 1 Corinthians

By Che-Bin Tan

Published by permission

© 2009 by Campus Evangelical Fellowship Press

P.O. Box 13-144, Taipei 10699, Taiwan

All Rights Reserved

First Edition: Aug., 2009

Printed in Taiwan

ISBN : 978-986-198-132-1 (平裝)

版權所有，請勿翻印。

09 10 11 12 13 14 年度 | 刷次 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

獻給

在各地事奉主的同學們

在課堂上

我們曾一同思索聖經與生活的關聯

目錄

自序	007
導言：哥林多前書簡介	013
第 1 章 從神的角度看教會與恩賜（一1~9）	021
第 2 章 在十架蔭影下合一（一10~31）	037
第 3 章 十架的信息與屬靈的智慧（二1~16）	055
第 4 章 教會與傳道人的關係（三1~17）	073
第 5 章 信徒與傳道人的關係（四1~21）	093
第 6 章 正視罪惡的嚴重性（五1~13）	111
第 7 章 真智慧與真自由（六1~20）	125
第 8 章 面對信仰與處境的張力（七1~40）	143

白序

第 9 章 愛與理性 (八1~13)	167
第 10 章 愛與捨己 (九1~27)	183
第 11 章 從食物與神的關係看自由的底線 (十1~十一1)	203
第 12 章 敬拜神，尊重他人 (十一2~34)	225
第 13 章 合一與多元 (十二1~31)	243
第 14 章 追求成就或追求愛人？ (十三1~13)	263
第 15 章 造就自己或造就他人？ (十四1~40)	277
第 16 章 帶著復活的盼望而活 (十五 1~58)	295
第 17 章 成為有愛心的群體 (十六1~24)	313
參考書目	329

自序

在神的恩典下，筆者有一次到某地培訓，負責的同工問我是否可以帶他們查考教牧書信，因為參加者都是教會的領袖，對於聖經相當熟悉，但常為一些教會問題所困擾。當時心中略感好奇，想知道當地教會的情況，因此詢問他們在牧會上到底遇見些什麼問題。聽完他們述說情況，筆者建議與其查考教牧書信，不如讀哥林多前書。

談到建造教會，直覺想到哥林多前書的人不多。不過這也難怪，因為一般而言，我們不會覺得哥林多教會是個值得效法的教會。直到近年，靈恩運動談到方言、醫治、知識的言語、先知預言、使徒的職分和教會聚會的方式，必定會引用哥林多前書的經文。當然，反對這些靈恩運動者，也常會同樣引用此書信的經文。這本來也是神學爭論上常見的現象，而事實上，或許雙方都有些道理。筆者經常覺得，形容哥林多教會最恰當的名詞，也許是「屬靈暴發戶」。從保羅的話語中，我們知道這教會有一些在世上堪稱為富有的人，但大多數的人卻是微不足道，因著在耶穌基督的恩典中才享受到自由與屬靈的富足。他們最大的問題是，不曉得如何處理、甚至是誤用了這種新獲得的自由和屬靈的財富，而這正是保羅在書信中要致力更正的。因此，也許我們可以說哥林

多前書提供了一些建造教會的負面鑑戒。

或許有人會問：負面的教材有什麼可談的呢？其實筆者背後的思維是：為什麼這封書信會被收集在新約中呢？當筆者比較深入地思考哥林多前書時，發現這書信中呈現的教會形像，相當類似舊約中以色列歷史的描述，聖經給我們看到的以色列王國和新約的教會都不是完美的，而且，無論是舊約或新約中屬神的子民，也都不是完美的聖人。而在哥林多前書中，我們看到的則是一個成長中的教會，有著許多問題和挑戰。仔細思考，哥林多的信徒真正的問題，並不是因為不曉得如何面對生活中各式各樣的挑戰；保羅在哥林多前書第十章和十一章都清楚地告訴他們，在生活中面對試探是基督徒生活的常態，當他們不知道正確答案而向保羅請教的時候，保羅也一一回答。

我們可以說，哥林多信徒真正的問題乃是在以下兩方面。第一：沒有看到某些問題的存在，甚至認為是沒有問題。第二：他們中間有些人對自己的答案非常有把握，可是並沒有掌握到全面的真理，甚至是完全看錯了。在這一方面，最主要的原因是他們受到固有文化的影響而不自覺。換一個角度說，哥林多信徒更大的問題是沒有誠實地、嚴肅地面對挑戰，好從問題中走出來。感謝神，我們從哥林多前書看到，問題固然是無可避免，卻不是沒有答案和出路。在書信中，保羅一再地提醒他們，基督徒的信仰不僅是個人的私事，更是神救贖世界的工作中重要的一環，因此要他們從神

完全的救恩之角度，來檢視個人的生活。所以保羅在書信中也經常提及正面的原則（有時是一些他們已經懂得的基本信仰）。他的目的不僅是指責，更是希望信徒們能改過，活出自身所信的真理，正面地建造教會。

在保羅書信中，哥林多前書最獨特之處，就是它反映出保羅神學的信念如何落實在教會和信徒的生活中，讓我們看到建造教會的實況，從而以歷史為殷鑑，釐清建造教會在實際生活中會遇見的難處，並且從耶穌基督的信仰中找到答案。這也正是歷世歷代基督徒所面對的挑戰。

在哥林多前書，我們特別看到的是一群曾親身體驗到被壓制和貧窮的可怕，而且擁有豐富的屬靈資產和基督裡的自由，卻不曉得好好生活的人。在這一點，現今世界上也有不少人和他們一樣，特別是華人。自十九世紀下半葉開始，華人社會整體就開始追求富強；到了二十世紀，另加添了追求自由。然而，當我們在某些程度上擁有財富與自由的時候，其實也並不真正明白如何生活，因而教會中也是呈現出許多類似的問題，成為許多信徒和牧者的困擾。因著筆者有這種觀察，也徵詢過一些好友的意見，所以在一開始為本書設定的書名其實是《疑無路：教會問題何其多》。但是筆者也注意到，在二十世紀，神恩待我們，讓華人教會非常重視十架的真理；而哥林多前書裡，保羅因應教會的挑戰與問題時所採取的進路，就是以基督的十架為背景，同時以祂的復活為前瞻，書信中一個基本的真理就是分享基督十架捨己的愛。

相信是校園的編輯部及市場部同工們看到了這一點，所以建議將書名訂為《十架牧養學》，筆者覺得它相當能夠表達自己的感受，也就歡然接受。真的要謝謝他們。

也許另有一件需要交待的事，是關於本書的呈現方式。目前市面上有不少相當仔細的聖經註釋，這是很值得感恩的事；然而華人教會的另一個需要，是掌握聖經經文原來所要表達的信息，以及此一信息在現代的應用。兩年前寫了部分初稿後，請幾位主內的朋友過目，有人覺得筆者寫得過於抽象，建議要寫一般信徒看得懂的書，這本書呈現的形式也因此孕育而生。爲了要幫助一些讀者進入情況，筆者在書一開始的時候寫了哥林多前書的概要。但是，在結構上，這本書主要是「經文要義」和「現代應用」（省思與應用）兩大部分。在「經文要義」這一部分，注重的是經文的原意，特別是注意到經文的教訓所引起的一些神學討論。不過，筆者必須承認，這一部分基本上是假定了某些細節的研究和個人解經的一點結論。至於「現代應用」的部分，筆者嘗試連結當前的情況和個人對經文原意的理解，並在過程中刻意接受原意的控制。在這方面，筆者深知自己是非常有限的人，惟願努力沿襲改教的原則——讓聖經說話。在神學立場上，也是讓聖經來修正自己的神學立場，而不是以神學立場決定聖經的內容。至於這種大眾化的嘗試是否成功，當然是有待讀者們的評估。在內容方面，更需要讀者們實踐哥林多前書第十四章的教訓：根據聖經，靠著聖靈，仔細分辨。若有合

乎聖經的，願一切榮耀都歸於三一真神。

說到內容，多年前筆者曾經為著發展華人神學延伸教育的需要，寫過一本《哥林多前書研讀手冊》，後來在「保羅的屬靈觀」（東海大學的神學講座）、華神院訊及不同地方的培訓和特會中，筆者也好幾次以哥林多前書為題材，相信有些人不難發現本書的思想曾在不同的地方出現過。特別需要提及的，是筆者二〇〇五年在德國的基督徒同工訓練營及大波士頓地區羅爾華人教會的培靈會，都傳講過哥林多前書部分的信息，蒙徐庸蕙姊妹根據錄音帶整理出講稿，本書的哥林多前書一至四章及八至十章的應用部分，主要就是根據她這份稿件修訂而成。在這裡要向她致謝。更要感謝她的是，全部稿件都經她過目，在修辭上提供了許多寶貴的意見，讀者們若是覺得筆者的文章比以前通順了一些，那是她的功勞。當然，書中文責和一切缺失，筆者皆應自負。

陳濟民

誌於 大洛杉磯

主後二〇〇八年

導言：哥林多前書簡介

作者及寫作日期

顧名思義，哥林多前書是一封書信。寫這書信的人在一章1節便說，他自己就是作耶穌基督使徒的保羅；由於書信的文筆和風格，酷似帖撒羅尼迦前書、加拉太書、羅馬書、腓立比書及哥林多後書等書信，可以說從來就沒有人懷疑過這句話的真實性。

哥林多的地理位置是在希臘半島上，是古希臘的一個重要城市，同時也是一個重要的交通樞紐，因此商業發達。根據使徒行傳記載，保羅是在第二次宣教旅程往希臘傳福音的時候到了這地方，他在此地住了一年半之久，當時駐守的羅馬官員叫迦流（徒十八11~12）。由於近代發現了一塊當時羅馬官員迦流的碑文，因而知道保羅初次到哥林多應是在主後五十至五十二年之間，所以保羅寫這封信的日期必定是在這日子以後。再根據保羅第三次宣教旅程的日期推算，保羅回到耶路撒冷應是在主後五十七年左右，而保羅在五十七年以前，至少在以弗所住了兩年（徒十九10），還寫了哥林多後書和羅馬書，因此一般聖經學者認為哥林多前書是在五十四至五十五年之間寫成的。

背景

爲什麼保羅會寫哥林多前書呢？在這方面，目前聖經學者研究的結果相當一致。他們認爲保羅寫這封信主要的原因，是因爲有些哥林多信徒去到保羅那裡，並攜帶了一封哥林多信徒給他的信（參：十六17），這封信中提及他們個人、家庭和教會生活中的一些問題，也告知他們中間有些人的意見和教會的情況，希望保羅給予指導。當然，保羅看到他們的時候，也免不了會問及教會的一些現況。

除了寫作的背景以外，也需要瞭解一下收信者的背景。在這方面，目前的資料來源，主要是哥林多前書本身所提供的線索。筆者覺得要瞭解哥林多的信徒，有下列幾個要點：（1）哥林多教會有錢有勢的信徒並不是沒有，但相當多數的人在信主前，無論是社會地位、教育程度都不高，且出身低微（一26）。（2）他們主要是希臘人，而其文化中之主流價值是「智慧」和「知識」（一22，二6）。（3）他們中間有些人是奴隸，正和所有奴隸的心態一樣，都渴望有一天能得到自由（七21～22）。（4）他們的教會是保羅建立的（九1～2）；同時，亞波羅甚至彼得和巴拿巴都可能到過他們那裡（參：一12，四15，九5、6）。（5）他們信主後得到相當多屬靈的恩賜：至少有知識、方言、先知預言（一4～7，八1、4～6，十一5，十四章）。（6）保羅曾留給他們一些正統的傳承（十一2，十五1～8）。（7）他們信主後面對著不同

的問題和挑戰，而各自有著不同的答案，所以要寫信向保羅請教。簡言之，哥林多教會的信徒是一群信主不久的屬靈暴發戶，他們想過正確的基督徒生活，卻是困惑重重。因此保羅說他們是屬靈的嬰孩，需要成長（三1）。

內容

基本上，哥林多前書是一位屬靈的父親，寫給他宣教工場上屬靈兒女的家書（四章）。若是從書信本身討論的課題著手，則會發現這封信正像一般的家書，談到好些生活上的現象：

兒女們中間的紛爭不和（一章10節至四章）

道德上的差錯（五至六章）

婚姻問題（七章）

宗教和社交問題（八章至十一章1節）

教會崇拜（十一章2節至十四章）

信仰問題（十五章）

慈惠的行動（十六章1～4節）

談到背景時，曾提到有些哥林多信徒帶了一封信給保羅，而且也談到一些教會的情況。因此，哥林多前書主要可以分為兩大大段：第一大段的內容，主要是根據保羅聽到

一些有關哥林多信徒的事（參：一11，五1）；第二大段的内容，主要是根據哥林多人所寫的信，所以他常以「論到……」的詞句為開始，而討論一些課題（七1，八1，十二1，十六1）。根據這個分析，亦可以簡單地把哥林多前書分為兩大段：

I. 保羅談到他聽到的消息（一至六章）

II. 保羅回答他讀到的問題（七至十六章）

若是我們進一步閱讀哥林多前書的内容，可以看到這封信表面上似乎是雜亂無章，事實上卻是前後對應、環環相扣，而且其中蘊含著一貫的關懷。首先，可以看到書信中有前後呼應的現象。在這方面，書信中起碼有四個證據：（1）在一章4~9節，保羅為哥林多信徒的禱告中，他一方面為信徒豐富的屬靈恩賜而感恩，另一方面也指出這些恩賜的最終目的，是要他們在主耶穌的日子完全無瑕。在哥林多前書第十五章，保羅指出基督徒就是生活在「主耶穌十字架的救贖」與「主再來時復活」之間。換言之，保羅要傳遞的主要信息是：竭力離開嬰孩的地步，邁向完全之路——在靈命上成熟。（2）保羅除了在三章1節指出哥林多信徒還是屬靈的嬰孩之外，他在十四章20節談到他們追求恩賜時，則力勸他們要在心志上作大人；而在結語中又再勸他們要作大丈夫（十六13）。（3）保羅在一至四章談的儘管是紛爭結黨的問題

題，當他講到自己與亞波羅之間的關係時，卻明顯地指出他與亞波羅雖然在職責和工作的性質上有所不同，卻是在事奉同一位神和同一位主，這也就是保羅在十二至十四章中，談及恩賜時著重的「差異」與「合一」。(4) 七至十章中一再出現的一個基本關懷點，是「自由」的課題，但此課題在第六章12～20節已經出現。同樣，哥林多信徒自高自大的這個特徵，也是在此封信中一再出現（例如：四6，五2，八1，十三4）。

再者，哥林多前書也具有環環相扣的寫作風格。當保羅從一個課題進入另一個課題的時候，事實上也是因為第二個課題與前一個課題之間有某種思想上的關聯。例如，第五章的內容，表面上似乎與前面四章無關，因為一至四章是談紛爭結黨的事，第五章談的是淫亂的事；但保羅之所以會在第五章談這件事，主要是因為他在第四章責備哥林多信徒自高自大，所以他在第五章便提出一個他們不該自高自大的實例。同樣地，第七章的內容，乍看下也是與第六章無關，可是保羅之所以會談到婚姻問題，一個最直接的原因就是他在第六章談到與性有關的課題；而第七章與第八章之間的聯繫，則是自由的課題。此外，從第八章開始，一直至第十五章，保羅也一再地談到哥林多信徒所擁有的獨特恩賜，就是與知識有關的事，其中，十一至十四章則更是談到一些與教會崇拜有關的現象。這方面的種種互動牽連，將會在書中更詳細交待清楚。

根據上面所提列的觀察，我們可以說保羅在一至六章雖然是在談到三個不同的課題，事實上彼此間卻有同樣的關係。就是要看林多信徒在主耶穌十字架的救贖下，不再自負自大，而是活出與十字架信息一致的生活。同時，七至十五章雖然在表面上的文體也是相出一轍，但保羅主要的關懷，其實是要他們運用在基督裡的自由，展現凡事以造就他人為目的的愛心。

總言之，哥林多前書是一封屬靈的父親寫給屬靈兒女的信，談到這群屬靈的兒女生命成長中所面對的挑戰，幫助他們邁向成熟之路。而書信中最基本的原則就是——在十字架的恩賜下和復活的大能中，展現出照顧卑微者的愛心生活。

根據內容的分析，可以得到以下的大綱：

開場白	一~九
一、在十字架的恩賜下	一〇~六 20
一、十字架恩賜下合一	一〇~四 21
1. 十字架下合一	一〇~三 1
2. 十字架的智慧	二 1~16
3. 教會與神僕	三 1~23
4. 信徒與神僕	四 1~21
二、活出主權的事實	五 1~六 20
1. 正統基督的召召	五 1~13
2. 正智慧與正自由	六 1~20

II. 活在救贖的大愛中	七1~十六12
一、好與更好的生活	七1~十一1
1. 婚姻：專心事主	七1~40
2. 社交：自由與愛	八1~十一1
愛與理性	八1~13
愛與捨己	九1~27
自由的底線	十1~22
結語：自由的應用	十23~十一1
二、敬拜、恩賜與愛心	十一2~十四40
1. 集體的敬拜	十一2~34
2. 恩賜的運用	十二1~十四40
認識恩賜	十二1~31
愛與恩賜	十三1~13
追求恩賜	十四1~25
結語：聚會的程序	十四26~40
三、護送、盼望與生活	十五1~58
四、愛心、金錢與關懷	十六1~12
結語	十六13~24

第1章

從神的角度 看教會與恩賜

(一1~9)

I. 經文要義

小時候學寫信，老師教導一個公式，就是先寫收信人，跟著寫一兩句問候的話以後才寫內容，在結束時先是祝福語，然後寫與收信者的關係，簽上自己的名字。古代希臘人寫信的方式與現今稍有不同，他們是先提寫信人，繼而指出收信人，然後加上問安語。在保羅書信中，通常我們還會看到他為收信人感恩代禱。哥林多前書的格式，可以說是相當典型的。從第1節，我們得知寫信者是保羅和所提尼；第2節指出受信者是哥林多的教會及各處求告主耶穌之名的人；第3節是問安和祝福；接著在4~9節是為哥林多人感恩。從這個簡單的結構來看，哥林多前書的開卷語並沒有什麼特別；但是解經者幾乎一致認為，在細節方面，保羅事實上是針對著哥林多教會的情況而語重心長。

1. 收信人：哥林多教會（一1~3）

首先，保羅要哥林多人記得他們獨特的身分。

近代有一個熱門的神學問題，就是「教會是什麼？」因此有些人查考哥林多前書時，常提出來討論的一個問題是：此書信中的教會到底是普世的，或是地方性的？這個問題相當困難，有點像是在問：先有雞還是先有雞蛋？如果仔細看這段經文就會發現，其實保羅提到教會時，心目中想到的是

一群人，所以緊接著，「教會」的原文就從起先的陰性名詞轉為陽性的分詞，說是寫信給那些「在基督耶穌裡成聖，蒙召作聖徒的」人。這些人有的是住在哥林多，但也有些是「在各處求告我主耶穌基督的人」。意思是說，在保羅心目中，教會最基本的特性，是一些人集成的群體，有人住在該地區，有人住在另一地區；所以教會必定是地方性的，也同時是普世性的。保羅在這段經文中提到「教會」時，很明顯是想到一群相信耶穌基督的人。

更要緊的是，保羅用了幾句話形容這些人。首先，他說教會是「神的教會」，他也說這些人已經成聖（原文是過去分詞），接著說他們是「蒙召作聖徒的」，最後說他們做了一件事：就是求告主耶穌基督的名，意即他們承認耶穌基督是自己的主。在短短的兩節經文中，保羅沒有仔細解釋這些特點之間彼此的關係。不過我們仍可以看到，在保羅眼中，教會具有兩個重要的特點：第一，是基督徒與神和耶穌基督的關係。基督徒是屬神的人，也是回應神呼召、稱呼耶穌基督為主的人。第二，這些人因為耶穌基督的緣故，是聖潔的人，被稱為是聖徒。這一點可能是我們最難接受的，因為我們覺得哥林多人絕對不像是聖潔的人，不配稱為聖徒。但這卻是保羅的看法，他在這封書信中起碼兩次提及此看法（參：一30，六11）。舊約時代，以色列人也有不少道德上的瑕疵，可是他們也同樣被稱為聖徒（參：出十九6；但七21～22）。我們可以確定，保羅在這裡所說的第二個特點，

是建立在第一個特點之上。教會之所以成為教會，主要是因為他們是屬神的人，是尊耶穌基督為主的人。保羅看哥林多教會的時候，是從神的角度來看。

2. 爲這教會的人感恩（一4～9）

從神的角度來看教會，保羅看到了什麼？他看到的是神在哥林多人身上的工作。

第4節：「我常爲你們感謝我的神，因神在基督耶穌裡所賜給你們的恩惠。」這裡的「恩惠」就是恩典。和合本的翻譯是緊跟著希臘原文的句法，所以在中文語法上較不通順。新譯本採用現代語法，讓保羅的意思可以一目了然：「我因著神在基督耶穌裡賜給你們的恩典，常爲你們感謝我的神。」保羅爲哥林多人感謝，是因為他看見神在哥林多人身上的恩典，而這恩典是神在基督耶穌裡賜給哥林多人的！或者說，保羅看到神在耶穌基督裡賜恩典給哥林多人，所以他爲此感謝。當保羅感恩的時候，他不是感謝哥林多人，而是在感謝神！

神在耶穌基督裡所賜的恩典又是什麼呢？保羅在5～7節提供了答案。和合本在第5節，譯作「又因你們……」，好像保羅是在提另一件值得感恩的事，以致我們看不出第5節原是承接並解釋第4節。其實這裡不應該有「又」字，新譯本翻譯爲「因爲你們在他裡面凡事都富足，很有口才，

知識豐富」(現中的翻譯與此類似)。保羅為哥林多教會感謝神的原因是：他們凡事富足，有口才與知識。「口才和知識」這兩個名詞在哥林多前後書都是很重要的用詞。用較通俗的話，「口才」指的是哥林多信徒很會「講」；從十二至十四章，可以看見他們中間不少人會說預言，也有教師的恩賜，擁有智慧的言語、知識的言語和方言(十二8~11、28等)。而「知識」一詞在哥林多前後書中之重要更是不遑多讓，這個名詞在保羅書信中一共出現二十三次，哥林多書信中就占了十六次，特別指向對神的認知；包括對聖經真理的認識。這兩種恩賜對哥林多信徒而言，亦是他們文化中重要的產物，因為在希臘文化中，哲人的特徵就是擁有知識又會傳講。值得我們注意的是，在十二章8~10節，保羅說口才與知識都是來自神的恩賜(因為恩賜最基本的定義就是恩典)。也就是說，保羅從哥林多人的恩賜看到神的恩典，也為他們感謝神。

談到神的恩典和恩賜，保羅在這段經文中所說的話更是讓人驚訝。我們常以為一個差勁的教會，必定是缺乏神恩典的地方。但保羅在第5節說的是，哥林多人不但得到神的恩典，更是在凡事上都富足。在第7節，保羅更揭露他們富足的程度是：「在恩賜上沒有一樣不及人的」。此處保羅的語法是雙重否定句，直譯可作：「在恩賜上沒有一項是缺乏的」。一個充滿諸多問題的教會，竟也是一個非常富足的教會，這實在是神的恩典！哥林多教會的問題，不是因為他們沒有經

歷過神的恩典，而是不曉得如何正當地運用神所賜下的屬靈財富。

這到底是怎麼一回事？又要如何解釋？保羅在一章6節的解答是：「正如我為基督作的見證，在你們心裡得以堅固」。保羅的意思是說，神賜給信徒的恩賜本身，就是神堅固信徒的表現，藉此證明了保羅所傳的福音是真的，一如他在書信中教導我們，人若信耶穌基督，便會因信稱義、罪得赦免，並且得著聖靈，擁有聖靈便有生命，也有聖靈所賜下的恩賜（加三1~5）。在保羅看來，哥林多人得到口才與知識的恩賜，就足以證明他們是有神的聖靈之人；而他們能得聖靈，又是因為他們接受保羅所傳的福音，信了耶穌。因此，哥林多信徒具有恩賜的事實，即是證明了保羅所傳的神的福音是真的。恩賜是神救恩的印證。

在保羅的眼中，哥林多信徒擁有恩賜之事實，除了證明保羅所傳的神的福音是真的之外，在7~8節更揭櫫恩賜還有另一方面的功能：就是幫助信徒忍耐等候，直到主耶穌基督顯現（7節下半）。這節經文更準確的翻譯是：「以致你們在等候我們的主耶穌基督顯現的時候，在恩賜上沒有一項是缺乏的。」有一位聖經註譯者以神學的詞彙表達，認為這經文表示保羅是從末世的角度看恩賜。保羅要說的是：你們雖然非常富足，但是不要忘記，歷史真正的高峰尚未來臨，更好的還在後面，而且，在實際生活中，罪惡和死亡並沒有完全消除，仍是渴望著主耶穌再次顯現。

接著，保羅在第8節告訴我們，主耶穌會做些什麼：「他也必堅固你們到底，叫你們在我們主耶穌基督的日子無可責備。」這句話在原文是形容子句，讓我們看到主耶穌在祂顯現之前會做什麼，同時也看到我們在主耶穌顯現的時候會是怎樣的。與第7節合在一起解讀，保羅提醒哥林多信徒不要因為豐盛的恩賜而自滿自足，因為他們在主耶穌再來時會是「無可責備」！主耶穌基督的日子，就是祂第二次顯現的時候，也是祂國度來臨之時（參：帖後一5~8）。而「無可責備」，聖經有時接續會說是無瑕無疵，指的是道德上的完全。保羅要哥林多信徒瞭解，恩賜是好，卻不是信徒的最終目的；在主耶穌基督的國度來臨時，聖潔無瑕才是信徒得救恩真正的高峰。

在第9節，保羅從另一個角度指出，哥林多人之所以會成為聖徒，原是出於神的呼召，而神呼召的目的，是要哥林多人與基督一同得分。「一同得分」在原文是名詞，含義相當深邃，近代英語世界的聖經學者覺得此字很難以英文表達詳盡，所以直接音譯希臘文為 *koinōnia*。要用中文把這個字的含義完全表達也相當不容易。但在這觀念的背後，是華人文化中所熟悉的集體觀，通常是用「同」字表達。新譯本把「一同得分」譯為「與耶穌基督聯合」。根據羅馬書第六及第八章，與基督聯合意謂著與主一起死、一起復活、一起受苦、一起得榮耀，一起承受萬物及神的一切豐盛。以通俗的語言解釋，與「基督一同得分」就是「成為主耶穌基督的

人」。作為屬乎耶穌基督的人，基督徒可以分享耶穌基督的一切，也要與祂一樣。根據以弗所書四章1～16節，恩賜是主耶穌豐盛恩典的一部分，恩賜的功能就是幫助信徒像祂一樣。

要注意的是，當保羅強調聖潔的時候，並不是主張基督徒要靠自己的努力行善。在第8節，他首先指出，基督徒之所以能夠無可責備，是耶穌基督的工作，「是主耶穌……堅固你們」；第9節，保羅說的是：「神是信實的，你們原是他所召，好與他兒子我們的主耶穌基督一同得分。」他特別加上「神是信實的」這句話，是要強調神必定達成祂當初呼召哥林多人之目的。保羅確信神會堅固他們到底的根據，即是信實的神必要成就的事。

結語：保羅寫信給哥林多教會的時候，他心目中的收信者是特別的一群人——他們是屬神的人，也是蒙神賜福的人，更是有盼望的人。在這些人的背後，保羅看到了神，因為他們是神在世界上工作的證據，亦是福音大能的果子。因此，他想到這些收信者的時候，就可以為他們獻上感恩，在感恩之際，他也是間接地提醒他們：要把他們將在世生活的視線，集中在神的身上，要記得他們的富有是神在耶穌基督裡所賜的恩典，同時要善用這些恩典，在世過聖潔的生活，等候主再來。

II. 省思與應用

1. 教會的現象

某人搬家到了天使城，被朋友邀請去到他的教會。以前已經聽說好幾位世界知名的傳道人，都先後在這間教會當過主任牧師，因此也就帶著一份好奇心去參加他們的主日崇拜。一個月下來，發現他們中間的領袖相當不少，好幾位擁有博士學位，也有人是當地知名的富翁；至於信徒，雖然大部分是勞動階級的人，卻都是本領十足，能言善道。在這個教會中，不愁沒有人講道與帶領聚會，更是不擔心沒有人司琴。但是，他們在教會的路線上卻有分歧：有人覺得應該鼓勵弟兄姊妹們更多追求方言；有人主張應該在真道上更深扎根，舉辦更多的神學講座，鼓勵弟兄姊妹們參加神學延伸制；也有人覺得應該推動宣教，帶領更多的同胞信主。因著路線上的不同，教會分成三個派系，彼此對立。而在倫理立場上，他們是走在兩個極端，有人非常嚴謹，有人非常開放。例如：在婚姻上，他們有人主張傳道人要獨身，也有人主張任何理由都可以離婚。對當地的宗教習俗的看法也不一致，有人認為這些宗教裡的一切都是魔鬼的東西，也有人認為不必過於迷信，因為基督徒在耶穌基督裡有絕對的自由，喜歡就去參與。主日崇拜時，這教會也相當特別，若有人覺得有聖靈感動，就可以要求講員下台，讓有感動的人上去傳

講，或是乾脆站起來在原地大聲開講！而這間教會最精彩之處，恐怕是她最少有兩次成為當地報章頭版新聞的焦點：有一次，教會的一位年輕人在父親死後，立刻與他漂亮而年輕的繼母結婚，教會中不少人，包括長執都去祝賀。另一次，教會中兩位有錢的長執合夥做生意，事業做得相當成功，卻因為利潤分配爭論而對簿公堂，在法庭中還遭主審的法官數落一番。

熟識聖經的讀者看到這段描述，相信都會知道筆者所講的教會，並不是現今世上任何的教會，而是筆者故意將哥林多教會的情況以現代的語言表達。但是，倘若我們有機會稍微深入地瞭解目前教會的情況，其實不難發現現今的教會中，還是經常可以看到哥林多教會的影子，好比一些所謂「靈恩」教會的「怪」現象。但是，我們也必須承認，教會路線之爭，信徒對簿公堂，婚姻的問題等等，並不是屬於某些特定教會的專利。反而，筆者個人覺得哥林多教會的現象，是呈現出一般社會上的暴發戶心態，致富者不曉得如何處理他們在短期內暴增的財富，到處鬧笑話，還以此自滿自足。同樣地，基督徒也往往不會應用神給我們的屬靈財富，特別是自由、知識和恩賜。

2. 屬靈的財富

面對存在這種現象的教會，我們會因此祝福而且感恩

嗎？也許我們覺得難以置信，但保羅確實是這樣做的。為什麼？

問題的焦點在於：教會是什麼？保羅看哥林多教會的時候，他不像我們一般是從人的角度來看，他是從神的眼光來對焦，這也就產生了極不同的態度。

通常我們一提到哥林多教會，都會以為她是亂七八糟、一無可取、最差勁的一間教會。其實哥林多教會人才濟濟，恩賜全備。一個充滿諸多問題的教會，竟也是一個非常富足的教會。從神的角度看教會，保羅看到了什麼？他看到神在哥林多人身上的工作。保羅在1～9節的開卷語中，雖然沒有明文提及耶穌基督的國度，「主的顯現」、「主的日子」這些用詞，卻顯示了他是從國度的眼光看哥林多信徒。保羅把哥林多信徒的恩賜，視為是他們分享了耶穌基督國度中的豐盛，因為他知道，哥林多教會所有的恩賜與好處都是由神賜予的、從神而來。恩賜是基督徒的祝福，是值得感恩的事。

哥林多人的問題，不在恩賜，而是他們對恩賜的瞭解不足。將保羅在1～9節所說的話串聯起來，他要我們明白：一個人成為基督徒，是由於神的呼召；當他接受福音以後，神照著祂的應許賜下聖靈，也賜下恩賜，使基督徒可以清楚地知道他所信的福音是真的。但是，由於神呼召世人的目的，是要他們分享耶穌基督所成就的一切，祂不要我們以得到恩賜為滿足，而是要在生活中定睛在耶穌基督再來時所帶來的完滿救贖，倚靠祂的恩典和能力，達到無可責備的境

界。恩賜是上帝救恩的印證！所以恩賜雖好，卻不是信徒追求之最終目的，在主再來的日子聖潔無瑕，才是信徒得救恩的真正高峰。沒有掌握到這個重點，即便是一間滿有恩賜的教會，其實也有可能是一間充滿著諸多問題的教會。哥林多教會的問題，可以說是他們擁有了屬靈的財富而引起的，因為他們沒有正確地運用這些屬靈的財富。

這也正是歷代教會面臨的挑戰，更是目前華人教會面臨的問題。在教會歷史上，我們常看見一些原本社會地位低微之人信主以後，蒙神的恩典經歷了「社會地位的提升」，接受更好的教育，有更好的收入，但是這些人往往只停留在這種更高的地位上，反而失去了救恩的活力和見證，在教會中依靠學識自高自大，看不起教會，也看不起傳道人。閱讀華人教會中的一些「故人事蹟」，也常看見一些原本相當平凡的信徒蒙神的恩典，並以世人的眼光而言，擁有非常傑出的後代，許多是醫生和工程師或專業人士，但這些人真正敬虔的卻不多。一些有「靈恩」經驗的信徒也有類似的表現，覺得教會中其他的人（包括牧者）都不及他「屬靈」，結果為教會帶來的不是祝福，而是問題。我們需要認識的是：神所賜的恩典，無論是恩賜、學識或是物質，都不是要讓我們孤芳自賞，而是要加以運用，成為他人的祝福，同時也是要落實在自身，過敬虔的生活。

3. 處理之道

另一個問題是：我們如何看待像哥林多這種可以說是亂象環生的教會？

看到這樣的教會，倘若是一般人，大概不會說：這是一間多元化、自由開放、多姿多采的教會，真棒！反而會覺得，這那算得上是教會？以後絕對不去了！這是最常見的個人處理方式。有時的反應則是背地裡指責和批評，或是發表文章討論批判等等。有鑒於此，保羅在書信中所做的事就更讓人驚訝了——他先為他們獻上感恩！原來只要我們定睛在那施恩救贖世人的神和耶穌基督身上，即使在不完滿的信徒身上，我們還是可以為神的信實感恩。一般人往往看見的是信徒的不完滿；保羅看見的，卻是在這群不完全的信徒身上作塑造工作的神。因此，他想到這些收信者的時候，就可以為他們感恩。

也許有些人會問：保羅為著這種教會感恩，難道他贊同他們的所作所為嗎？仔細讀哥林多前書，我們當然會發現事實並非如此。保羅深知，哥林多信徒的問題在於他們過分重視現今所擁有的恩賜，因此期望他們可以視神為生命的終極關懷，知其所信而按此生活。保羅在為他們感恩的時候所表達的，是期待他們在主耶穌再來、引進神國度的時候，可以無可責備。若說保羅對這個教會是有所寄望的話，他的盼望並不在於哥林多的信徒，而是在於神和主耶穌基督。也就

是說，保羅完全是從救恩的角度看哥林多教會，更是從這個角度看哥林多教會中的諸多恩賜。對保羅而言，談到神在哥林多人身上的工作，「賜下恩賜」僅僅是其中的一部分，並不是祂救恩的高峰。保羅在哥林多前書第十五章講到，救恩的至極是主耶穌再來時，消滅所有的罪惡和死亡，信徒得著與耶穌基督復活相同之榮耀身體；所以他在書信中也一再強調，任何人都不能帶著罪惡進入神的國。可惜今日信徒經常忘記了如此尊貴的境界，而以神所賜的恩賜、財富或工作成就來代替。結果就像哥林多信徒一樣，並未建立一個合神心意的教會。

針對哥林多信徒的問題，保羅的回應是：肯定恩典、期待成熟。相較之下，我們常看到的對策則是：抽離批評、互相對立。為什麼會如此？當筆者思索的時候，覺得其中重要的因素或許是：我們都是從旁觀者的角度切入；但保羅——用他在第四章所說的話——是他們屬靈的父親。從旁觀者的角度切入，是根據所認識的聖經真理推論：哥林多信徒的行為不好，所以他們所擁有的絕對不是聖靈。但是保羅認識這些人，知道他們是聽見他所傳的福音而信主，知道他們所得到的絕對是聖靈。因此，保羅的對策就與眾不同。舉例來說，有一次筆者看到一些福音派的弟兄們，與一位被外界認定為社會行動派的弟兄見面，由於這些人原來在大學時代是團契的同工，所以彼此的對話都是在尊重和信任的氣氛下進行。另一次是一些福音派的人，與一些被界定為靈恩派的人

對話，也因為彼此是大學時代的好友，整個對話也同樣進行得非常順利。也許，在決定對策之前，我們需要的是更深入的瞭解和彼此的信任。

默想：保羅處理教會的問題，不是僅僅從世間的社會現象著手，而是從教會的本質開始。在教會中，他看見的不僅是一群人，更是看到這些人之所以聚在一起是出於神。因此，他雖然看到人的不完全，卻能夠為著神在他們中間的作為而感恩，更鼓勵他們在神的恩典中繼續成長。這是值得我們學習的！

第2章

在十架蔭影下合一

(一 10~31)

I. 經文要義

從哥林多前書一章10節開始，保羅進入了他書信中所要處理的第一件事，也就是哥林多信徒結黨的事。這一段話要到四章21節才結束。保羅在這件事上是從四個角度來處理。在一章10~31節，他首先提到，「哥林多教會結黨」這件事，完全違背了他所傳、也是哥林多人所相信的十字架真理。

1. 基督的十字架與紛爭（一10~17）

很明顯地，紛爭的問題會發生在哥林多教會，是因為他們富足，有太多的傳道人可以讓他們選擇與跟從：保羅、亞波羅、磯法。第12節下半「屬基督的」，到底是指有些人不跟隨分黨，而只信耶穌呢？還是指另一黨派？我們無法有清楚的答案。聖經註釋書各有不同見解，有人說哥林多教會分三派，另有人則說是四派。這些派別爭的是什麼呢？從哥林多前書可以找到三個線索。最直接的是第12節，有些人認為他們是保羅的人，另一些則認為自己是彼得的人，或亞波羅的人。第二段經文是三至四章，保羅提到他與亞波羅的恩賜不同，所以對哥林多人的貢獻也不一樣，因而引起哥林多信徒有不同的偏好，「貴重這個，輕看那個」（四6）。第三段經文是八至十章，保羅提到他們在吃祭偶像之物的事情上，

有不同的看法，而且彼此對立，輕視不同意見的人。

在細節上，西方聖經學者對這些不同派別所持的立場有不少的推測。不過，對我們而言，歷史細節並不重要。重要的是保羅在第13節開頭說：「基督是分開的嗎？」任何分黨結派的事，在保羅的眼光中都是不對的，皆不應發生！值得注意的是，這裡的分黨不是指宗派林立，因為這些人明顯都還在同一個教會中敬拜，所以保羅在此處要求哥林多信徒「都說一樣的話。……一心一意，彼此相合」（一10）；保羅並不是說信徒不可以擁有不同的恩賜，也不是說他們不能有不同的意見，而是糾正他們不應自高自大，彼此輕視。用現代中文來表達，保羅要求的不是「一言堂」，不是「一統」，也不是「劃一」。也許這種合一最好的表達，是他在腓立比書第二章所說的：「以基督的心為心……因耶穌的名無不屈膝，無不口稱『耶穌基督為主』。」（腓二5、10～11）

為何不可以跟隨人呢？保羅在第13節下半故意用反問的方式表達。保羅問：「保羅為你們釘了十字架嗎？你們是奉保羅的名受了洗嗎？」希臘原文清楚地表示，保羅期望讀者們的答案是什麼。用現代中文來表達，保羅是在說：「保羅為你們釘十字架嗎？沒有！你們是奉保羅的名受洗嗎？不是吧！對不對？是耶穌基督為你們釘十字架！你們是奉主耶穌的名受洗！」在新約聖經中，耶穌基督的十字架和洗禮，是一個人之所以成為基督徒的基礎。由於耶穌基督的十字架，一個人的罪得到赦免；由於奉主的名受洗，因此一個

人成為屬乎耶穌基督的人。耶穌被釘死是一件客觀的歷史事實；而受洗則涵蓋個人主觀的委身。特別值得注意的是，保羅在這裡不是問：「彼得或是亞波羅為你們釘十字架嗎？你們是奉彼得或亞波羅的名受洗嗎？」若是這樣，他是在罵彼得和亞波羅。保羅刻意用自己的名字，目的是要強調：雖然哥林多人成為基督徒，是保羅向他們傳福音的結果，但他卻沒有為哥林多教會的人釘十字架，他們也不是奉保羅的名受洗。傳道人在基督徒的得救上，沒有直接的功勞，因此以傳道人為效忠的對象，就是不對！

在第17節，保羅為著強調主耶穌在基督徒心目中的絕對性，說了一句驚天動地的話：「基督差遣我，原不是為施洗，乃是為傳福音。」根據14~16節，這句話的意思並不是說洗禮不重要，因為他起碼曾經為司提反施洗。他說這話的原因，是要增加第13節最後那句話的重要性：他們不是奉保羅的名受洗！為的是要讓他們知道，保羅自己在哥林多人信主過程中所占的地位，僅僅是將福音傳到他們中間而已。傳道人的責任是傳福音，在罪人蒙恩得救的事上，傳道人若有分，那僅是傳福音了。傳道人不是使人得救的主，得救的人也不是屬於他們的！

2. 基督的十字架與智慧（一18~25）

當保羅談到傳福音的責任時，他隨即想到傳福音的方

法：不用智慧的言語。所以他在第17節最後特別強調，他傳福音「並不用智慧的言語，免得基督的十字架落了空」。這句話一方面讓我們想到，保羅在第13節所提到福音信息的核心——基督釘十字架的主題；另一方面，這句話也帶進了保羅在一章18～31節的話。

在一章18～31節，保羅不是抽象地談論十字架信息的重要，而是具體地指出十字架信息與哥林多教會信徒的關係。保羅在這段聖經內，充分發揮第17節下半所提的「智慧言語」與「十字架」之間的強烈對比。其目的是要讓基督徒們知道，跟隨傳道人其實是失去準頭。

首先，保羅在18～25節，將世人的看法與神的智慧作對照，指出十字架的信息是神的大能。「福音是神的大能」這一主題，他在羅馬書第一章也提過，且在信息中加以發揮。可是保羅在這裡，卻是特意將這個信息與世人所看重的價值作對比。第18節指出：十字架信息原是神的大能，但在滅亡的人看來，十字架卻是「愚拙」的。這是第18節的話。根據上下文，以十字架為愚拙的人是活在希臘文化背景之中。在22～23節，保羅更是指出，不僅是希臘文化中的人輕視十字架的信息，就連與他一樣背景的猶太人，也同樣無法接受十字架的信息，即便他們的理由和希臘人不同。若將希臘人與猶太人加起來，可以說就是當時全世界的人。以下簡單的圖表可以幫助我們看見整個問題的癥結：

	猶太人	希臘人
追尋的事物	神蹟	智慧 / 知識
追尋的價值	能力	智慧 / 聰明
對十字架的評價	軟弱 / 無能	愚拙 / 蠢笨
追尋的結果	絆腳石 / 跌倒	不認識神 / 無知

針對著世人的追尋和價值，保羅在18~25節讓我們看到神在這世上的工作。他在第19節引用舊約聖經說：「我〔神〕要滅絕智慧人的智慧，廢棄聰明人的聰明」。在第21節，保羅說神是用人認為愚拙的道理來拯救人，而且清楚地指出，這方法即是神的智慧！近代聖經學者稱此為「末世的傾覆」。所以傳道人所傳的，應是神的智慧——十字架的道理，而信徒所追尋的事物和價值，也應該是神的智慧和十字架的真理。保羅要哥林多人不按世界的標準來衡量教會，而要他們記住，在信主之際就必須弄清楚的一點：不應該在耶穌基督以外跟隨任何人。

3. 基督的十字架與價值觀（一26~31）

在26~31節，保羅是從哥林多人的出身，談到十字架與世上的價值之對比。在第26節的經文中，他從三個角度來看哥林多教會的信徒。他指出，根據世界的價值觀，一個

人的價值不外乎是建立在才智、社會地位和出身，這三個條件上。但是保羅提醒他們：根據這三個準則來看，你們聰明嗎？在社會上的地位又如何？出身呢？若以世上的標準來看，哥林多教會的人實在沒什麼了不起的。接著，保羅在27～28節告訴哥林多信徒：神在他們身上也同樣做了「末世的傾覆」的工作。我們再次試著來呈現這種強烈的對比：

愚拙 V.S. 智慧

軟弱 V.S. 強壯

卑賤 V.S. [高貴]

被人厭惡 V.S. [被看重]

無有 V.S. 有

羞愧 V.S. [光榮 / 可誇口]

被廢掉 V.S. [被保存]

保羅要哥林多信徒看到的是：世人的價值和神所做的剛好完全相反！

在以上對比中，保羅特別是針對著希臘文化中的基本價值——光榮感——來說話。因此，「羞愧」這個動詞（原文）在第27節出現兩次，而「誇口」在第29和第31節也各出現一次。世人眼中的榮耀也與神眼中的榮耀不一樣，保羅要強調的是：你們不應以人為榮，要以神為榮！

為什麼呢？保羅在30～31節提供了信徒要以神為榮的

理由：因為神主動地在耶穌基督裡供給信徒豐盛的救恩。字面上，他在這裡沒有採用「因信稱義」這個名詞，但是所說的不單涵蓋了因信稱義，而且比因信稱義更多。「誇口的當指著主誇口」這一句話出自耶利米書，保羅認為這是因信稱義必然的結果（參：羅三27）。神為哥林多信徒做了什麼呢？公義、救贖——這兩者是因信稱義所帶給信徒的；聖潔——哥林多信徒已經成為聖徒（參：一2），但他們更需要聖潔無瑕；智慧——這是希臘背景中的人所追尋的，也是哥林多信徒眼中的重要價值。正如保羅在感恩時所說的，哥林多信徒非常富有！所以他們應該以那位賜下一切給他們的主為榮，不應驕傲自恃，更不應該以保羅、彼得或亞波羅來取代神應有的地位。

結語：針對教會以人為中心而引起紛爭的現象，保羅要求哥林多信徒回到救主耶穌基督的十字架下，同時提醒他們：大家都是主裡的人，教會在主裡本是合一的。再者，保羅也告訴他們：十字架的救贖是神智慧的傑作。這個救贖工作所表現出來的智慧，不是世上的智慧，而他們能有今日的地步，全都是因為這是屬神的智慧。因此，基督徒在世生活，需要在價值觀上作改變。

II. 省思與應用

在哥林多前書中，一章10節至四章是一個大段落，保羅針對著哥林多教會的紛爭結黨的行爲來教導。這件事是哥林多信徒不會處理屬靈財富——他們中間有恩賜的傳道人——的實例。

1. 基督徒是在十字架下找到根本的歸屬

當哥林多人信主時，他們都是求告主耶穌之名，承認主耶穌是他們的主，因此說的是同樣的話；而且因著主耶穌爲他們而死，所以也都是奉主的名受洗，歸入主的名下。在十字架下，信徒找到相同的歸屬，擁有一樣的信仰告白，所以我們是合一的。可惜的是，哥林多信徒的問題卻是以人代替了主耶穌基督，也就是將人偶像化。

現今是一個追求明星的世代。這現象若是從歷史或哲學的背景切入，並不難理解。而希臘哲學講求的是智慧與口才，也就是以「人」爲中心的哲學觀，並不像基督教所講的，有一位創造宇宙之「神」；即便有，希臘的神觀也只是抽象理念，因此在希臘哲學影響下，即便講超越，也是指向「人」。

華人的走向與西方不盡相同，但是研究中國儒家思想的學者，也承認其終究仍是以人本爲中心，所以中國文化中

相當看重英雄人物，諸如水滸傳中的一百零八條好漢，是豪傑；三國演義中的劉、關、張也是英雄，甚至其他一些人，在文化的轉變中也趨向神格化。即便是標榜無神論的毛澤東，在某些人民眼中，亦演變成另一個被敬拜的對象。

在這樣的世界中，即便是傳揚福音或事奉神時，也會發現聽眾往往會將人「偶像化」，其實這種偶像化情況，也深深影響著基督教的歷史。筆者原先的教會所屬思想背景是受加爾文影響，所以到了美國，自然是就讀於改革宗的西敏寺神學院。在學院中有一個很有趣的現象，若是在老師或同學間、甚至教會間發生任何神學爭論，只要能夠搬出加爾文是如何詮釋的，一切問題就迎刃而解；同樣地，在路德宗，只要能夠指出馬丁路德的說法，所有問題也就煙消雲散。理論上我們都清楚，路德或加爾文都不能取代上帝，同時也知道他們不過是人，因此不像聖經是無誤的，但在各自宗派中，只要能夠抬出改教英雄，保證一定會贏。華人教會沒有西方那麼大的宗派，但是我們對某些有恩賜者的崇拜，恐怕是有過之而無不及。

哥林多教會的問題也是如出一轍，他們中間有人說是屬保羅的，或屬亞波羅，或屬磯法，這三人都是傑出且有恩賜的傳道人，而且各有所長。按保羅自己所說的，他不是有口才之人，起碼是刻意避免以「口才」讓人獲得深刻印象，或避免走上以口才來說服人之路線。亞波羅是受正規希臘教育出身，因此有學問又有口才，言語具說服力。彼得則是早

期教會中難得之領袖，他總是代表著十二使徒說話。從使徒行傳的前半段，可以看見彼得行過許多神蹟奇事、有精彩的講道與帶領多人信主；而後半段則換成保羅上場。因此論恩賜，這三人是各領風騷；但在實際的教會生活中，哥林多信徒對不同恩賜與領導風格之傳道人，產生不同印象與反應，也出現不同的接納度。這三人成了信徒間的偶像，同時因著被「絕對化」，導致其他兩位受到排斥與輕看。嚴格而言，哥林多教會尚未有我們今日所謂的「宗派」現象出現，但背後之基本精神是類似的，都是以人為中心，以人為依賴之對象。

保羅從哥林多前書一章10節開始處理此問題，他運用十字架之道理，來釐清傳道人應如何自我看待，基督徒應如何看待傳道人，以及處理教會信徒因傳道人恩賜不同所造成的分裂危機。使徒保羅的處理方式是主動破除偶像，從被信徒「偶像化」之地位——信徒塑造之神壇上——將自己拉下來。因為對保羅而言，假如有任何人將他絕對化或視之為偶像時，這已經違背了十字架的道理，因為十架真理最終之歸結點應是耶穌基督；此外，保羅在事奉教會時，也非常刻意地要信徒清楚以耶穌基督為生命的核心。

當傳道人在教會愈有機會講道時，會產生一種危機；也就是台下聽眾愈有反應時，就會愈講愈興奮。就像筆者在神學院時，有一位同學很會說笑話，因此他在講道實習時，就先以一個笑話為開場，結果下面產生極大的回應，因此他

的講道內容就在一個接一個的笑話中度過，同學反應也相當熱烈，覺得他很會講道；最後老師上台，很嚴肅地評論說：「你要知道，講道不等於講笑話！」可是這位同學的現象，是所有曾經上講台之人的真實經歷與試探。

其實，隱藏在哥林多教會信徒背後的思想是很有意思的：誰幫我施洗，我就屬於他！筆者在美國教會事奉所遇見的情況是：牧者認真地在教會或團契牧養、造就與事奉，幾年後或許去到其他地方事奉，這時若有一對年輕人將要結婚，可能會對新來的牧師說，我們希望找以前的牧者回來證婚；甚至是牧者離開時尚未相信主之人，等信主受洗之時，會要求教會找原來的牧者回來舉行洗禮。

假如有人請筆者回去原先事奉的教會證婚，筆者心裡一定很高興，因為表示有人還記念；有人請筆者回去施洗，這也表示他真正信主是在筆者牧養的那段時間。但這舉動對於那新進教會的傳道人，心裡一定非常不是滋味，他會感受到自己在某些信徒心中不具分量、是被輕看的，因此牧者會在有意無意間反彈，或者處心積慮要證明自己也不錯，而傳道人之間的張力就繼而產生。

筆者研讀這段聖經之時，深刻體會到保羅在事奉上的特點之一，就是不允許這種排擠現象發生，原因是他知道——真正核心信息與信仰的對象是誰！所以保羅在這段經文中，教導哥林多信徒：無論是把他當成偶像或是輕視之人，這種現象絕不可在教會中發生！因此保羅所採用的方式，是接續

以幾個問題來詢問：基督是分開的嗎？保羅為你們釘十字架嗎？你們是奉保羅之名受洗嗎？在第二與第三問句中，保羅採用希臘文之特殊形式進行，意即當希臘人發問時，可以有三種回答：「不是」、「是」，或者既非「是」也非「不是」，端賴聽眾之選擇。所以，保羅採取的是一種故意的反問，因為他很清楚地期望信徒的答案為「不是」，至於第一個問題之答案，顯然也是如此。所以在一些抄本中，保羅三個問題所採用的方式是一樣的，期待信徒的答案皆為「不是」：基督是分開的嗎？「不是」；保羅為你們釘十字架嗎？「沒有」；是奉保羅之名受洗嗎？「絕非」。

接著，保羅從第14節開始說明，「施洗」對他而言，並非最重要的事情。在陳述過程中，稍微牽涉到保羅的「記憶」問題，他先說明只有為基利司布與該猶施洗，後來又想起，還有為司提反家施洗過，因此再補充進去。但事實上他要說明的是，經過他親自施洗的人其實並不多，甚至加以強調：耶穌基督差派他出去，並不是為了施洗，而是為著傳福音使人信耶穌。這是屬於一種誇大與強烈的表達方式，但並不意謂著他認為施洗不重要。所以當保羅詢問這三個問題時，其實是回到福音最基本的信仰上。

福音最基本上是在說什麼？若從加拉太書第三章來看，可以清楚知道，當保羅傳福音而有人相信之後，他是奉耶穌基督之名為人施洗，且清楚告知受洗者，從現今開始「已經」是基督徒，是屬耶穌基督家中之人；正如以弗所書第二

章所說，猶太人、外邦人在耶穌基督裡合而為一，中間隔斷之牆已經拆毀。這是使徒保羅所傳的福音信息之基礎。

但基督徒最根本的一個問題，在於容易將人偶像化，因此使徒保羅非常希望哥林多教會信徒能清楚掌握他刻意強調之福音信息，而不是將保羅偶像化。因為他不是信徒信仰的核心，信徒生命的中心應當是耶穌基督。

聖經中另有一位特別人物，也清楚地表達自己對信仰的瞭解，那就是施洗約翰。約翰福音一章6～8節：「有一個人，是從神那裡差來的，名叫約翰。這人來，為要作見證，就是為光作見證，叫眾人因他可以信。他不是那光，乃是要為光作見證。」經文先是對施洗約翰有極大的肯定，因為他是從神那裡差來的；同時也表明耶穌是從神那裡差來的，所以表面上二者極為相似，都是神差到世上的特別人物。接著，經文指出二者之間的分別：約翰來是要為光作見證，叫眾人可以相信，所以真正的使命不是讓人相信他，而是信耶穌！因此即便他是被神所差遣，仍是與耶穌有所分別，所以一章8節重申施洗約翰不是「那光」。當猶太人聽見施洗約翰所傳悔改的信息而受洗之後，祭司、利未人就派人去調查，到底施洗約翰是何種身分？施洗約翰清楚說明他不是基督；而且聖經強調，約翰是「明明」地告知。

這也是我們事奉神時，需要有的深刻省覺，並且也是在教導時應該清楚傳遞的信息。因此，哥林多教會的分黨，錯並不在保羅身上，而是信徒將保羅偶像化（雖然被人視為偶

像的感覺極好)，其中隱藏的危機是：一旦被人視為偶像，心中或有飄飄然的感覺，但自己若不儆醒，就會成為一種試探與引誘。保羅讓我們學習到，在這種時刻，必須將自己從信徒所建築的神壇上拉下來，清楚地告知信徒拜錯了對象。

這是哥林多前書讓我們學習的第一個功課：在十字架下，找到我們真正的生命歸宿。

2. 基督徒必須在十字架下改變屬世的價值觀

「以人誇口」的根本原因，是跟從世人的智慧，接受世人的價值觀。但是，神十字架的智慧卻是完全推翻這種世上的智慧和價值。哥林多人已經忘記，若是神根據他們原有的屬世價值來評判，恐怕他們會得救的便相當少。或許更沒有想到，當他們說「我是屬保羅的、亞波羅的、或磯法的」這種話時，他們正在以世人的價值評論這些神的僕人，進而是否定神十字架的智慧。所以，我們必須注重信徒價值觀的改變，因為不同文化中，每個人都深受其「價值觀」所影響。

在研究世界不同的文化時發現，即便西方文化中有著許多差異，但其中也有其共通點。當使徒保羅傳福音時，基本上他是遇見兩種文化：猶太人與希臘人（這是羅馬帝國中最流行的思潮）。猶太人的文化特徵是重視神蹟；希臘人的文化特徵是講究智慧，這已經成為他們潛在的追求。就如華人文化中很深的價值觀是「萬般皆下品，惟有讀書高」，若不

讀書就沒出息。因此每個人在其自身文化下成長，都在不知不覺中，深受其基本價值之薰陶與影響，有時甚至被迫去接受這種價值觀。

在六〇及七〇年代的台灣，留學潮極其盛行，而當時的台灣名校——台灣大學，其畢業生見面的問候語（或問題），往往都是：「什麼時候出國？」假如有一位台大畢業生，五年之後仍留在台灣，就會被認為有問題，怎麼還沒出國？因此畢業生面臨出國的壓力極大，雖然他可以選擇留在台灣，卻要面對每個人見面時開頭時的問候語：怎麼不出國？什麼時候走？因此壓力過重，到最後可能就選擇出國的路。這就是在文化價值觀中，很容易受到影響且被動接受。

第一世紀希臘人面對這種壓力的情況，與今日也相仿。當時講究的價值：首先是智慧；其次是有能力；第三是尊貴，意即講究出身、家庭背景（一26）。這三種價值，在當時往往可以集中在一個人身上，因為如果是家庭背景好，就可以接受學術訓練，其中包括：口才、知識與運動。因此好出身再加上有學問，而且做事認真能幹，會成為最被看重之人物！這也是為什麼在希臘文化下的哥林多信徒，會自動將保羅（或亞波羅、磯法）當作偶像的原因之一，因為在他們的價值觀下，有知識、能力與好出身，是非常重要的事情，所以也用同樣的價值觀來評判教會及傳道人。

但是，保羅在哥林多前書第一章給信徒的信息是：這些價值觀其實是違反福音的基本精神：猶太人或外邦人都是

因信耶穌得救，而非依靠好身世、高成就，意即不是靠道德行為或自己努力爭取。雖然世人是以家世、背景、教育、能力，來取決應該受到的尊重與肯定，但在因信稱義的真理上，是將所有世人，都放在相同的立足點上，且將人世間的界線拉平，因為每個人在神眼中都是罪人，都需要因信耶穌而得救，不是依賴道德、成就或是自己優良的家世。這是保羅因信稱義的教導，進而告訴信徒，十字架與因信稱義之道理，可以改變長久以來身處在文化影響下，卻有違神真理之價值觀。這也是基督徒在自己身處的社會中，應當有的重要貢獻，若能準確地將神的價值觀實踐在生活中，就可以讓人們知道福音內涵到底為何。

按中國文化而言，也講究「尊、卑、貴、賤」。當自己用功唸書，拿到博士學位之後，就會有一股自己沒察覺，但旁人卻感受到的傲氣，卻還自以為很謙卑，尤其是自己的研究內容非常傑出，甚至帶來空前的突破，或是刊登在知名的出版品上，更會認為自己身價高漲。而保羅用這段經文提醒我們，需要以耶穌基督釘十字架及因信稱義的道理，來修正自己的心態與價值觀，如此所流露出來的生命信息才會是：不是我比你出類拔萃，而是我們都是罪人，都需要耶穌才有今日。

默想：教會的問題不一定是傳道人故意引起的，但是，傳道人怎樣去面對和處理問題，卻往往能影響它的結局。

作為基督徒，我們都需要活在十架的蔭影下，檢驗與改變自身的文化價值觀。

第3章

十架的信息與 屬靈的智慧

(二1～16)

I. 經文要義

哥林多前書第二章的主題與內容，是緊接著第一章18～31節。一章18節之後的一段是談到十字架與哥林多信徒的關係；第二章則是談到十字架與保羅所傳的福音的關係。但是，一章18節至二章16節都是針對著哥林多信徒的文化背景說話。

1. 保羅、十架與智慧（二1～5）

二章1～5節提到，保羅在哥林多人中間如何傳十字架的福音。在1～4節中，每一句話都是提及保羅自己，主要的動詞都是用過去式，而對象都是哥林多信徒：

「我到你們那裡去」（1節）

「我曾定了主意」（2節）

「我在你們那裡」（3節）

「我说的话，講的道，不是……」（4節）

在這五節經文裡，都是保羅談及他初到哥林多傳福音的情形。

第1節是談到保羅初次到哥林多的時候傳福音的方法；第2節是解釋為什麼他會採用這樣的方法。第3節繼續第1

節的主題，不過內容是保羅初次到哥林多時傳福音的心態；在第4節，保羅再次回到傳福音的方法和結果。這幾節經文中最重要的字彙是「話」，以及與這話有密切關係的「道」，也就是保羅所宣揚的信息（4節）。經文中一再作對比的，是保羅的話與信息，以及哥林多信徒文化背景中所看重的話與口才。

保羅在第1節說：「弟兄們，從前我到你們那裡去，並沒有用高言大智對你們宣傳神的奧秘。」在第4節，他又說：「我說的話、講的道，不是用智慧委婉的言語，乃是用聖靈和大能的明證。」

第1節所說的「高言」，現代中文譯本譯為「華麗的詞藻」，呂振中譯為「超特的話語（或譯口才）」；第4節中「智慧委婉的言語」，呂振中譯作「委婉動聽的智慧話語」（現中類似）。這些不同的譯文都在嘗試表達希臘文化中的一個現象。希臘人追尋的是智慧，也就是宇宙和人生的哲理，其教育注重的則是邏輯思考和演講術。保羅在這裡要表達的意思是：他傳福音的時候，用的並不是這一套，尤其是指傳福音的方法。新譯本將第4節譯得相當傳神：「我說的話，講的道，都不是用智慧的話去說服人。」

在這種希臘式智慧傳統的另一端，保羅在第1節形容他所傳的信息是「神的奧秘」，在第2節是「耶穌基督和祂的十字架」。我們看見保羅在第一章，已經將十字架的道理與希臘人的智慧作對比。在這裡，保羅更讓我們知道，這樣的

一個信息是他已經拿定的主意（現中）。保羅在第3節告訴我們，他到哥林多的時候，在心態上是「又軟弱又懼怕，又甚戰兢」。

保羅真正要表達的意思到底是什麼？有人認為，從這段經文可以看出保羅反對希臘哲學，意即他修正了他在雅典傳福音時，引用希臘哲學的錯誤。但是這種看法有待商榷。也有人說，它所指的是：保羅福音的基礎不是建立在希臘哲學上；此點當然沒有問題，因為這是他在哥林多前書一至二章清楚傳遞的信息。但是，根據加拉太書三章1節，我們卻看到十字架的真理是保羅向來所傳的福音，並不是他到了哥林多才開始。而且，當保羅在第3節說到，他不但軟弱而且懼怕戰兢的時候，「他指的可能不是身體健康情況，而可能是他在馬其頓和雅典遭逼迫的經歷，以及他為馬其頓信徒擔心（參：帖前三1~5），也更可能是指他個人深深感覺到自己的不足（參：徒十八9）。」（F. F. Bruce 之語）

無論如何，這段經文最重要的貢獻，並不是論及保羅是否曾經在傳福音的過程中有妥協的時候，而是他傳福音的祕訣為何。在第4節下半至第5節，保羅告訴我們，他傳福音「是用聖靈和大能的明證，叫你們的信不在乎人的智慧，只在乎神的大能。」。第4節下半，「乃是用聖靈和大能的明證」，也可譯為「乃是用聖靈大能的明證」。這是保羅傳道的方法。保羅讓哥林多教會的人知道，他是靠聖靈的力量傳福音的，不是靠他自己的口才、學識或能力。所以哥林多信徒

一個信息是他已經拿定的主意（現中）。保羅在第3節告訴我們，他到哥林多的時候，在心態上是「又軟弱又懼怕，又甚戰兢」。

保羅真正要表達的意思到底是什麼？有人認為，從這段經文可以看出保羅反對希臘哲學，意即他修正了他在雅典傳福音時，引用希臘哲學的錯誤。但是這種看法有待商榷。也有人說，它所指的是：保羅福音的基礎不是建立在希臘哲學上；此點當然沒有問題，因為這是他在哥林多前書一至二章清楚傳遞的信息。但是，根據加拉太書三章1節，我們卻看到十字架的真理是保羅向來所傳的福音，並不是他到了哥林多才開始。而且，當保羅在第3節說到，他不但軟弱而且懼怕戰兢的時候，「他指的可能不是身體健康情況，而可能是他在馬其頓和雅典遭逼迫的經歷，以及他為馬其頓信徒擔心（參：帖前三1~5），也更可能是指他個人深深感覺到自己的不足（參：徒十八9）。」（F. F. Bruce 之語）

無論如何，這段經文最重要的貢獻，並不是論及保羅是否曾經在傳福音的過程中有妥協的時候，而是他傳福音的祕訣為何。在第4節下半至第5節，保羅告訴我們，他傳福音「是用聖靈和大能的明證，叫你們的信不在乎人的智慧，只在乎神的大能。」。第4節下半，「乃是用聖靈和大能的明證」，也可譯為「乃是用聖靈大能的明證」。這是保羅傳道的方法。保羅讓哥林多教會的人知道，他是靠聖靈的力量傳福音的，不是靠他自己的口才、學識或能力。所以哥林多信徒

這一端，有限的人不可能明白神的心，歷史也同樣證明，他們根本不瞭解神的心。保羅在第8節說：「這智慧世上有權有位的人沒有一個知道的……」，而且第9節下半說：「……人心也未曾想到的」。這是超乎人的想像與能力的。

神的心意在過去的日子是隱藏的奧祕，如今祂卻主動地在福音信息中啓示給世人。這個奧祕的內容是什麼呢？保羅在第7節說：「神在萬世以前預定使我們得榮耀」。這個「得榮耀」的主題是保羅在哥林多前後書和羅馬書所強調的。在羅馬書八章30節，保羅也是以「得榮耀」為神預定的救恩的高峰。在哥林多前書十五章則說，信徒在基督再來時要得著像祂復活時一樣榮耀不朽的身體。在哥林多後書三章18節，保羅說聖靈在信徒身上要做的工作，便是使他們因看見主的榮光而「變成主的形狀，榮上加榮」。這同時也是保羅在哥林多前書第一章的感恩中，對哥林多信徒的期望。

二章10~16節，保羅進一步指出他信息的來源，乃是聖靈的啓示。神智慧的顯現，主要就是聖靈的啓示。人如何能得到神的智慧呢？在第12節，保羅說他之所以能夠知道，是神「開恩」賜下的，意即是出於神的恩典。神的恩典又是如何賜給保羅的呢？在第12節，保羅說他是從神領受了聖靈，所以在10~16節中，保羅特別強調聖靈的工作是啓示。保羅在第10節上半說：「只有神藉著聖靈向我們顯明了」；聖靈為什麼能夠將神的奧祕向人顯明呢？答案是第10節下半：「因為聖靈參透萬事，就是神深奧的事也參透了。」

第11節也說：「除了在人裡頭的靈，誰知道人的事？像這樣，除了神的靈，也沒有人知道神的事。」因為聖靈是三一神中的一位，正如人的靈是人的一部分，所以聖靈知道神最深奧的一面，而把它顯露出來。談到聖靈的位格時，這幾節聖經非常重要。

那麼，我們又如何才能從聖靈知道神的智慧呢？第12節：「我們所領受的，並不是世上的靈，乃是從神來的靈……。」因為我們領受聖靈，聖靈便將神的智慧啓示我們。保羅就是藉此而知道十字架救恩，並且將這救恩傳講給哥林多教會。他又是如何傳講這救恩呢？第13節讓我們看到，也是靠聖靈，即聖靈所指教的言語。在第12節，聖靈的工作是啓迪；在第13節上半，聖靈的工作是教導。

和合本譯文的小字讓我們看到，保羅在第13節下半所說的「將屬靈的話解釋屬靈的事」這句話，可以有另一種譯法，而現今的譯本，無論是中譯或英譯，也都反映出這個差異，例如現代中文譯本的譯文便是「向屬聖靈的人講解屬靈的真理」。在二章6～16節的經文中，雖然可以看出這個譯文並非全無道理，但是根據10～16節這小段的脈絡，保羅要強調的明顯是聖靈的工作。

因此，保羅要強調的是：他傳福音的信息完全是從聖靈而來，哥林多信徒會相信這信息，也是因為聖靈的關係，而非人的智慧，所以他們不應該跟隨任何人。

問題是：談到聖靈的啓迪和教導，並不是人人都能掌

握的。起碼在哥林多信徒背景中的智慧，便與保羅所說的智慧不一樣，而且保羅在6~8節也承認這一事實。因此，我們在主觀上怎能有把握呢？保羅在二章14~16節所處理的便是這個問題。在這三節經文中，保羅用了一個重要的動詞，將其串聯起來，但這個動詞很難以同一個中文字彙表達；這個動詞原是與「審判」、「分辨」或「評估」有關，可是又涵蓋了多層的意思：「審察」、「判斷」、「領悟」、「看透」。「審察」、「判斷」注重的是這個動作的過程，而「領悟」、「看透」則注重這動作的結果。呂振中的譯文爲了反映這幾個字在希臘原文裡面是同一個字源，所以在這幾節經文中，一律採用「審察」來表達，卻因此而失去「領悟」、「看透」這一層面的含義；和合本、現代中文譯本和新譯本都想兼顧這兩面，因而用不同的字彙表達，卻讓中文讀者看不出彼此間原有的關聯。這原是聖經翻譯時無可避免的現象。

談到在人這一方面的認知，保羅在14~16節指出的是人與神之間的差異。這種對比的方式，並不是第一次在哥林多前書出現。在一章18節，保羅已提及神與人的對照：十字架道理對滅亡的人是愚拙，對得救的人是神的大能。在一章23節，他又說釘十字架的基督，對不信者是絆腳石、是愚拙，但對相信者卻是神的能力與智慧。不過，保羅在此用了一個新名詞——「屬血氣的人」。何爲屬血氣的人？所謂屬血氣的人，就是拒絕十字架道理的人。哥林多前書十五章44~46節稱之爲屬土的人。若根據希臘文直譯，應該譯爲

「屬魂的人」。和合本翻譯作「屬血氣」譯得極好，很能表達原意。這種人與二章6節的完全人不同。「在完全的人中，我們也講智慧……」（二6）；可是，「屬血氣的人不領會神聖靈的事，……並且不能知道」（二14）。保羅要說的是，世人有本質上的限制，根本不可能解決這個問題！

與「屬血氣的人」相對的，是第15節的「屬靈的人」和第6節的「完全人」。根據15～16節，「屬靈的人」是一個知道神心意，而且以此來看世上事物的人，而保羅在10～11節又讓我們看到，真正能明白、體貼神心意的只有聖靈，所以屬靈的人是一個有聖靈的人。當保羅在哥林多前書三章1～4節，再次談到屬靈的人的時候，則是與屬肉體的人對照，指向結出聖靈果子的人。

至於「完全人」這個名詞，在保羅書信中曾再出現過兩次：腓立比書三章12～15節，提到完全人應該存著繼續追求認識耶穌的心志；歌羅西書四章12節說到，一個完全人應在神一切的旨意上，得以完全，信心充足。根據文脈解讀，完全人是接受十字架道理，而且思想行為取決於十字架之真理的人。

這到底是怎麼一回事呢？保羅在第14節下半用了一句非常簡潔的話表達，可惜的是，這句話很難準確地以中文譯出。不同的中譯譯文如下：

和合本修訂版：「這些事惟有屬靈的人才能領悟。」

現代中文譯本：「這些事的價值必須用屬靈的眼光才能領悟。」

呂振中譯本：「這是屬靈的方法來審察的。」

新譯本：「這些事，要有屬靈的眼光才能領悟。」

當代聖經將這句話意譯為：「由於未曾接受聖靈，便不能明白這種事情。」這是從反面來理解保羅這句話。其實，保羅在這裡是用正面的話表達，也許我們可以譯為：「這要靠聖靈領悟。」也就是：因著領受聖靈，而擁有屬靈的眼光，從屬靈的角度來看。信主耶穌的人擁有主的靈，所以可以做到世人做不到的事，明白主的心思。

那麼，哥林多的信徒是屬血氣？還是屬靈？似乎二者都有。理論上他們已接受十字架的道理（林前二1），但事實上他們沒有深刻瞭解十字架道理，仍是用世人的標準去衡量事物，未照著十字架道理去實踐，結果變成屬血氣的人。若是他們願意從聖靈的角度看世上的事物，他們便是屬靈的人了。

結語：保羅從一章18節至第二章結束，所有信息背後的目的，就是用心良苦地告訴哥林多信徒——跟隨人、分黨是不對的！在十字架的道理中，任何人都沒地位，真正的智慧在於神。真能拯救人的是從神而來聖靈的大能；人若能知曉屬靈的事，也是聖靈的啓迪和教

導。信徒開始時如此得救，以後也得永誌不忘，因此可以避免錯誤地跟隨人。十字架的信息本身決定了基督徒的救恩，也驅使了基督徒不去跟隨人。

II. 省思與應用

筆者年輕時，正逢一九五〇年代港、台兩地福音大收割，聽過不少奮興佈道家講道。這些人的口才都非常好，其中不乏擅長描繪極度感人的故事情節。慢慢地，無論在教會中，甚至包括筆者自己，都覺得講道就必須像他們那樣才叫講道，也看過有些人學這些講員的模樣是味道十足，連衣著都一模一樣。在神學院受訓時，講道學是一門必修學科，教課的老師是著名的伯特利佈道團的成員之一，因此發現講道竟然是頗有「學問」的，例如，講章要有三大段，每一段要舉一個實例幫助聽眾明白，每段的標題要有關聯性，用詞要齊整而且要讓聽眾容易記得，同時手勢、聲調都要配合得好等等。可是，這時教會界卻又傳出另一種聲音，認為講道要靠聖靈的大能，不需要技巧，更不能講「哲學」——也就是神學。

倘若讀者們也有類似的掙扎，哥林多前書第二章這段經文就非常有助。

1. 傳道者、十架與智慧

談到講道和事奉的心態，哥林多前書第二章確實是一段非常重要的經文。可惜由於我們面對這段經文時，常常只是注意保羅「字面」所表達的，沒有注意到上下文，更沒有系統性的瞭解，因此往往嚴重地誤解這段經文。

這並不是說我們讀經時不需要接字意解經。聖經作者的用詞非常重要，若要做到真正的字意解經，就必須同時兼顧文脈、用意與系統性的整合。從經文本身的用詞而言，我們不能否認的是，保羅在哥林多前書二章1～5節是將十字架的信息與希臘文化看重的智慧和口才作對比。

但是讀這段經文時，我們同時必須注意另外幾個因素。第一，經文的字面也讓我們看到，保羅是講他自己，不是亞波羅，也不是彼得。在第三章，他講的是自己和亞波羅，沒有提到彼得。為什麼呢？保羅在四章6節說明，他是故意用自己和亞波羅為例，也就是說，他不願意讓人誤以為他與彼得之間有任何嫌隙，反而在第九章再次提到彼得的時候，可以看到他不單對彼得沒有敵意，而且還相當尊重。

第二，由於保羅在第三章明白表示，他承認亞波羅與他的恩賜不同，而且尊重亞波羅這種恩賜，所以解釋二章1～5節的時候，不能說亞波羅有口才（參：徒十八24）是不好的；更何況保羅自己在第一章，也肯定哥林多信徒的這種恩賜，並為他們感恩！

第三，根據以上兩個因素，面對二章1～5節這段經文，若要理解這段經文中的對比，最好解釋成保羅是故意用自己的情況為例，他並無意將此絕對化而成為古今通用的範例。

那麼，我們從保羅這麼強烈對比的語言中，可以學到什麼呢？事實上，有人讀哥林多前書第二章這段經文時，對保羅這種自我評估感到驚訝，因為保羅所寫的書信讓人得知他很會寫信，甚至可能學過修辭學。可是，他在哥林多後書十一章6節卻說：他承認自己的口才並不太好（會寫的並不一定會講）！所以，保羅在二章1～5節這段經文所要表達的是：雖然他並不具有某些人認為必須具備的條件，他卻還是可以完成上帝的使命。

當保羅在二章1～5節提到，自己在哥林多人中間，如何傳十字架的福音時，他清楚說明：要談傳福音的方法，我們不能不注意福音的信息，而且信息比方法來得更重要。本章稍前曾指出：二章1～5節經文中，最重要的字彙是「話」，以及與這話有密切關係的「道」，也就是宣揚的信息（4節）。而經文中一再作比照的，是保羅的話和信息，對比於哥林多信徒在文化背景中所看重的話。在二章2節，保羅更宣稱這是他非常刻意的抉擇。「我曾定了主意，在你們中間不知道別的，只知道耶穌基督並他釘十字架。」從第一章開始，保羅一而再地談到這個信息。而在此處，保羅談的不是信徒造就之內容，而是他第一次到哥林多的佈道信息！

當美國文化影響全世界的時候，舉世的教會因受其影響而注重方法。筆者年輕時曾與一些弟兄姊妹主辦夏令營，因此從圖書館借了一本《如何辦營會》的小手冊，發現它非常實用；特別記得這小書中，除了教導整個籌備營會的步驟外，還提及要準備一些應急的藥物，這是以前從來沒有想到要預備的。另一次，也不記得是從什麼地方學到屬靈四律，曾用它向一個在街頭賣東西的婦女傳福音，最後聽到她說要接受神的禮物時非常高興；可是，第二天再上街頭想跟進時，卻怎麼找都找不到她。因此筆者反省到，方法本身不是萬靈丹。又有一次，在一個創啓地區參加當地教會的聚會，深覺自己所屬的教會裡許多弟兄姊妹帶領聚會，都比那天聚會的主席來得稱職，可是，自己所屬的教會並不會比那間教會興旺。其實，屬靈四律背後的方法，是商場上促銷的方法，可以用來販賣世界上任何的貨物，方法雖好，「貨品」不對，並不是真正在傳福音。

倘若我們問保羅，為什麼「信息」如此重要呢？他一定會說：因為十字架的信息是神的大能（5節）。這大能足以突破人間一切的限制和攔阻。而且，最大的能力並不在方法，而是聖靈。仔細閱讀這段經文，我們會發現保羅並非完全否定希臘文化中的一切，畢竟那一套仍具有它的威力。在世界歷史中，實際上也看見各式各樣的宗教、學說都可以吸引很多的信眾和跟隨者。忘記是誰說過，但是卻相當有理的一句話是：要衡量一位傳道者成功與否，並不能單單看他生前教

會中有多少人聽他講道，而是要看他死後教會中還留下多少人。教會若人數增長，而信徒卻沒有生命實質的改變，並不是真正的福音大能之彰顯。生命的改變只有聖靈才做得到。從保羅在哥林多前書整卷的教導中，我們可以肯定口才和知識的恩賜。然而，沒有這些恩賜，並非就表示不能傳福音；反而，保羅認為像他那樣口才並不出眾的人，傳福音有成果，更是證明福音是神的大能。

2. 傳道者、聖靈與智慧

保羅在6~16節，進一步說明第1節所說的基督的奧秘與聖靈的關係。有人說，這是一段關乎聖靈的重要經文，卻也是一段常被誤用的經文。在二十世紀的華人教會，這現象更是明顯。

首先，他在6~9節使用舊約中的天啓智慧之觀念來說明神的奧秘，也就是神的智慧的特質。他特別強調神人之間的鴻溝。接著，保羅10~16節進一步指出人如何能得到神的智慧。在第12節，保羅說他之所以能夠知道，是神「開恩」賜下的，意即都是出於神的恩典。神的恩典又是怎樣賜給保羅的呢？答案是：從神領受了聖靈。保羅在10~16節中披露，聖靈在整個福音信息當中扮演著關鍵的角色，讓我們看見三一真神中的聖靈，祂也將神的奧秘啓示出來，並且教導世人，讓他們明白真理，進而傳揚真理。

在6~16節這段經文中，保羅再次將他所傳的福音與人間的智慧作對比。在第8節，他指出當人將主耶穌釘死在十字架上，就證明了人間的智慧並不明白十字架的真理。在第9節，保羅力陳神的救恩，根本就超越了人間一切的想像力。在第16節，他又再次說明世人不具有成為神的參謀之條件，因為永不明白神的心意。

在希臘文化中，他們的哲學成就是他們智慧的表彰。所以，保羅在哥林多前書第二章，明顯地拒絕以人間的哲學作為福音的基礎。因此當我們談及福音本色化的時候，必須注意這條底線。很可惜在目前的華人教會中，也有人跟隨西方一些神學家的腳步，談到福音信息時，不是將神的智慧與華人的智慧作比照，而是以華人文化為基礎，忘卻了人間一切的文化，即便是儒、釋、道，都未提及基督十架的福音這個恩典的因素。同時需要注意的是，指出人間智慧的限制，並不是說福音真的是愚昧的。保羅在第6節就說：福音是神的智慧。因此，當我們拒絕以人間的哲學作為福音基礎的時候，卻不能排拒建立在神智慧上的神學，因為神學的基礎是神在聖經中的啟示。在這方面，筆者覺得保羅在雅典的佈道信息（徒十七22~31），實在值得我們學習：他並沒有完全否定希臘人也可以看到某些可見的部分真理，但他同時也沒有放棄主耶穌基督的絕對性。

另外需要注意的一點，是聖靈在傳福音過程中的地位。在這裡，我們也是需要有全面性的看法。在1~5節，保羅

已經提到聖靈藉著他所傳的信息工作。在6～16節，保羅更進一步指出，基督十字架的救恩是神的計畫，也是神主動地採取行動，而神工作的管道就是聖靈。首先，只有聖靈能測透神的奧秘；接著，是聖靈將神的奧秘啓示給人，消除了神與人之間的鴻溝；第三，是聖靈讓傳講者明白神的奧秘；第四，是聖靈教導傳道者使用適當的語言來傳達福音的信息；第五，聖靈使信徒領悟神的救恩計畫。換言之，在整個傳福音的過程中，除了聖父的策畫與聖子在十字架上執行計畫，而每個環節也都是與聖靈有關。信徒離不了聖靈！福音的大能就是聖靈的大能！重視聖道就必須注重聖靈，因為十字架的信息是藉著聖靈的運作而彰顯；注重聖靈也必須注重聖道，因為聖靈啓示的內容就是十字架的信息。

仔細注意保羅在本段經文所用的詞句，表達出他對聖靈與福音信息的把握。在第12節，當他強調福音是人間所找不到的信息之後，他說：「我們所領受的……乃是從神來的靈，叫我們能知道神開恩賜給我們的事。」領受聖靈是一件事實，神的心意已經顯明了出來，又是一件事實。在第16節，他強調沒有人可以知道神的心意之後，他說：「但我們是〔現在〕有基督的心意了！」這是保羅從聖靈所得的絕對把握！也是他對十字架信息的掌握！

默想：求神恩待我們，讓我們擁有保羅這種準確的屬靈認識和經歷，同時也具有他對福音信息的把握。

4

第 章

教會與傳道人 的關係

(三1~17)

I. 經文要義

哥林多前書第三章的結構相當特別。保羅講到自己與哥林多人的關係以後，在三章1～4節繼續聖靈的主題，指出哥林多信徒紛爭結黨的不當。同時這幾節經文又架構出三章5～17節的信息，正面提及傳道人在教會中的地位。而三章18～21節的話，一方面是承接5～17節的論題，另一方面又是為一章10節以下的內容做出一個結論。若稍為仔細地分析5～17節，又會發現三章9節也是一節承上啓下的經文，可以說是保羅這段信息的核心。所以，5～17節可以再分為5～9節和9～17節兩個段落。在這裡，我們就是秉持這個架構來講述這章經文的內容。

1. 屬靈與屬世（三1～4）

解讀這段經文時，我們要注意，保羅在三章1節說的話：「弟兄們，我從前對你們說話，不能把你們當作屬靈的」，在結構上，這節是與二章6節的第一句話對應。在二章6節，他說：「在完全的人中，我們也講智慧。」也就是說，他在三章1～4節所講的，與二章6～16節是同樣的主題。不過，在這裡，他轉換一個角度。他講的不再是他自己，而是他與哥林多信徒的關係。

在三章1～4節這一段經文中，保羅也是將人分為兩

種：屬靈的和屬肉體的。誰是屬肉體的？經文中第3節清楚地說，他們嫉妒紛爭，照著世人的樣子行；也就是第4節所說的：與世人一樣的人。換言之，這些屬肉體的人，就是第二章所說的那些屬血氣的。「屬血氣」指的是他們是被造的人，有血肉之軀；「屬肉體」則是指他們是在罪惡的控制之下，行為的標準是世上一般人的標準。兩個不同的用詞有不同的含義，但指的是同樣的人。那麼，誰是屬靈的呢？三章1～4節這段經文中沒有明講，因為保羅在第二章已經提過。若是根據第三章這段經文保羅所說的話去推論，屬靈的人就是那些不屬肉體的人、不嫉妒紛爭、不結黨，也就是在自己的生活中落實十架信息的人。這種屬靈人也就是二章6節所說的完全人。而保羅這種以生活的實踐詮釋「智慧」、「屬靈」和「完全」的方法，其實是承繼舊約的教導；在舊約聖經中，敬畏耶和華的智慧是應該落實在生活上的。

那麼，在第三章這裡，哥林多人到底是屬靈的，還是屬肉體的呢？在這四節經文中，我們發現兩者都有證據。首先，保羅在第1節指出，哥林多信徒以前不是屬靈的，保羅只能「當」他們是屬肉體的。其次，保羅在第2節說如今（也就是在保羅寫信的時候），他們還是像以前一樣。在第3節，保羅說他們「仍是屬肉體的」，因為他們的行動與屬肉體的人相同。但是，另一方面保羅又不能視他們全然是屬肉體的，所以在第1節不僅說他只能「當」他們是屬肉體的，又說「當」他們是在基督裡的嬰孩。保羅在這裡談的不是實

質，而是在談他們行爲的表現。保羅的意思是：他們原應是屬靈的，但是按他們行爲的表現，他們還未臻此地步。換句話說，哥林多信徒既不像屬靈的人，卻又不應當是屬肉體的人。這種情況，不單是哥林多信徒的實況，也是保羅書信中許多信徒實際的情況。然而，必須強調的是：保羅並不認為信耶穌基督的人，應當停留在這種情況中。

讀這段經文，還需要注意另一點。保羅從二章6節開始，一再強調哥林多人不是屬靈 / 完全的人，是因為他們的基本問題就是根據自身的希臘文化背景認為自己有智慧！所以保羅在二章6節至三章4節都引用舊約聖經對智慧的教導，來與他們對話，而且他使用的是哥林多人熟悉的用語（有人甚至認為此處的用語是哥林多信徒首先採用的）。因此，保羅在這段經文中實際上是有責備的口吻，所以在第4節，保羅又故意用反問的方式，要他們承認自己的行爲確實是與世人相同。所以，我們絕對不可以把哥林多信徒的實況，當作可以容忍的情況。

2. 田地與農夫（三5～9）

當然，使徒保羅寫信給哥林多信徒的目的，不僅僅是要責備他們。因此當他在第4節故意反問哥林多信徒以後，就立刻正面地指出他和亞波羅在教會中正確的身分。緊接著，也將彼得包括在裡面。因此，從三章5～17節這段經文，我

們實際上也可以看到傳道者與教會之間，應當有什麼正當的互動關係。使徒保羅在6～8節說明，教會是神所耕種之田地；10～15節指出，教會是神建造之房屋，並且引進16～17節說明，此房屋指向神之聖殿。

傳道者在教會中的身分是什麼？保羅在第5節上半說：「亞波羅算什麼？保羅算什麼？無非是執事……。」這裡的「執事」一詞，原文指的是僕人或奴僕（參：呂譯、現中、當代和新譯），不是現今教會中的執事會的「執事」；若用現代的語言表達，保羅的意思是指伙計，而不是老闆。在第9節上半，他又說：「因為我們是與神同工的。」這可以說他們與神同工，或是指他們是神的工作人員。若是後者，他們的主人是神；若是前者，他們是神的工作夥伴。無論如何，他們雖然不是老闆，卻也不是長執或教會的雇工。

從第6節開始，保羅以當時代農業社會所熟悉的生活，來說明神、教會和傳道者之間的關係。保羅的比喻是：教會是神的農田，神是農田的主人，而傳道者是為神耕耘的農夫。在第6節，保羅說：「我栽種了，亞波羅澆灌了，惟有神叫他生長。」在這句話中，保羅與亞波羅都有工作，但他們的工作內容不一樣：保羅耕種（傳福音），亞波羅澆灌（培育／跟進）。為什麼他們的工作有分別？神的工人在工作上有分別，是因為他們各自的恩賜有所不同，是「照主所賜給他們各人的，引導你們相信」（5節下）。工人照著神所賜給他們各人的工作恩賜，努力引導世人信主，他們也是直接

向田地的主人負責，而且將來神必照各人工作的工夫，給他們賞賜（8節）。但是工人的工作可以產生果效，全得靠神：「惟有神叫他生長」。傳道者並不能賜人生命，也沒有能力使生命成長！因此，保羅在第7節便說：「可見栽種的，算不得什麼，澆灌的，也算不得什麼；只在那叫他生長的神。」真正該得榮耀的是神。

神所有的工人，包括保羅、亞波羅、磯法等等，所耕種的田地是相同的，在神面前的地位是一樣的，目的也是一致的。但是他們的工作不一樣。這就是傳道者在教會中的地位，也是他們彼此的關係。在哥林多前書第十二章，保羅會再次談到同樣的問題。

3. 聖殿與建築工人（三9～13）

在這段經文中，保羅從建造房子說到工人做工的規則。有人在此將16與17節的「聖殿」與前段所提及的「房屋」分開，認為是指不同的東西。但筆者認為名詞不同，觀念卻是一樣，因為聖殿本來就是神居住的房子／殿宇（參：撒下七1～7）。

屬靈的建築工人，建造房子最重要的規則是：以耶穌基督為根基。第11節，「因為那已經立好的根基就是耶穌基督，此外沒有人能立別的根基。」保羅照著神給他的恩賜，以耶穌基督立了根基，別人也在這根基上繼續建造（10節

上)，要注意的是，保羅不是獨自一人立根基，也不是獨自一人把房屋蓋好。別人也可以（而且必須）繼續在此根基上建造，但是在建造時卻需要謹慎小心。「各人要謹慎怎樣在上面建造」（10節下）。所有工人都可建造房子，但都必須建造在基督耶穌的根基上。

工人在建造房子時，也必須小心他所使用的建築材料，因為有一天他的工作要受到試驗。第13節，「各人的工程必須顯露，因為那日子要將它表明出來，有火發現；這火要試驗各人的工程怎樣。」金、銀、寶石是火燒不了的；草、木、禾稈則不同。所以工人要注意建造時的材料。燒不壞的是什麼？燒毀了的又是指什麼？同樣都是傳揚耶穌，為何結果會不同？因為一種是用人的智慧去傳揚，另一種是靠聖靈的智慧。主耶穌再來時，就會分別出不同材料建築的成果了。工人也會因著他建築成果的存在與否，得主的賞賜（14節）。

第15節，「人的工程若被燒了，他就受虧損，自己卻要得救……。」工作並不影響個人得救，但其成果會受影響。要注意，此處保羅是指以基督為根基建造的人，不是說不傳耶穌基督，不以祂為根基，隨便建築、違章亂蓋的人最後也會得救。所以在第17節，他便提出警告：毀壞神工作的，也必被神毀壞。哥林多信徒整體是神的殿，有聖靈的同在，因此是神聖的，不能被人任意摧毀。

小心你的信息！小心你的方法！

4. 智慧與富足（三18～23）

在這段經文，保羅又回到一章18～25節中的同一個主題，提醒哥林多信徒要小心，不可自欺，以世界的聰明為聰明！

有人把21～23節這段聖經用幾個圓圈來解說：最中心的圈代表基督是屬神的；第二圈，基督徒是屬基督的；第三個圈表示萬有是你們的；第四個圈內則是呈現「萬有」的一切，包括：保羅、亞波羅、磯法、世界、生、死、現今的事及將來的事等等。

由此看來，基督徒只要擁有基督，也就擁有萬有。擁有了一切，就包括了神的僕人。因此，保羅在第21節說：「所以無論誰，都不可拿人誇口……。」哥林多教會信徒不應該分黨，說「我屬保羅，或屬亞波羅」等等，卻要反過來說：保羅是屬我的，亞波羅也是屬我的。因為神的僕人是神賜給基督徒及教會豐富恩賜的一部分。若基督徒只跟從神的僕人，就是不明白主裡的富足了。

結語：如果救恩的真理需要從聖靈而來的智慧，信徒的生活也就更要活在這種屬靈的智慧之引導下，同時他們需要根據這種救恩的真理，來為傳道者定位。在神的主權下，傳道者確實可以找到自己的角色——就是神的僕人。而且在神的主權下，信徒也可以享受神的豐

盛，擁有神所有的僕人，而不成為他們的僕役。

II. 省思與應用

在傳統西方教會中，信徒與傳道人之間的關係，有著多種不同的模式。在「監督制」體制的教會中，傳道者往往是扮演領導人的角色。在「長老制」的教會中，理論上牧師是長老會的主席，不過經常出現牧師與長老之間的張力，有時轉變成長老主導。浸信會和地方教會形式上雖是「民主制」，但也常看見牧師、長老與執事之間的張力。依筆者的觀察，一九五〇年後，海外的華人教會一般而言是「家長制」，只不過有時這位家長是牧師，有時是長老或執事，而作事的風格，也有獨裁式和開明式的分別。近代出現了超大型教會，西方大公司的CEO模式也開始流行。在華人的傳統中，作傳道者的重要條件，恐怕是要有恩賜，更是不能不屬靈。若是被人視為不屬靈，那是非常嚴重的事情。

保羅在哥林多前書第三、四章經文中，處理的就是傳道者的角色和地位。

1. 屬靈與屬世

有人說，哥林多前書二章6節至三章4節是一段深受誤解的經文。這現象在華人教會中又特別明顯。

「屬靈」和「屬靈人」是華人信徒熟悉的用詞，然而，有時對「屬靈」這件事的理解卻相當特別。例如，筆者有一個傳道朋友，有人看見他就覺得他不屬靈，因為他小腹微凸，像是生意人；反過來，筆者有陣子是高高瘦瘦的，看起來仙風道骨，很具「屬靈」模樣，外貌相當上算。

另一方面，也不知道誰是始作俑者，在華人教會中有人根據哥林多前書二章至三章4節這段經文，將基督徒分為三等：屬靈的、屬肉體的，和屬血氣的，而且把這分類與一次得救、永遠得救的教導串連起來，認為前兩種（也就是屬靈的和屬肉體的）都能得救，因為他們都是有生命的人。也有人根據這段經文，認為某些屬靈的人，可以從神得到特別的啓示，也就是二章10節所謂深奧的事。

在解讀二章6～16節時，我們就已經指出，保羅並非把基督徒分為三類，而是把世上的人分為兩類：屬靈的 / 成熟的，以及屬血氣的。誰是屬靈的？根據二章6～16節，就是那些懂得十字架的信息，並且積極展現此信息的人。為什麼說這種人是屬靈的？因為他們在神的恩典中領受了聖靈，而且得到聖靈的啓迪和教導。誰是屬血氣的？就是那些沒有聖靈的人，不懂十架信息的人，且把十架的信息看為愚拙的人。神深奧的事是什麼？就是聖靈啓示的十字架的信息！

在三章1～4節，到底將人分為幾種？基本上也是兩種，屬靈的和屬肉體的。但是，在實際生活中，這兩者之間還有一種——好像是基督裡的嬰孩，也好像屬肉體的不信

者。

重要的是：保羅在第三章這段經文中，主要的目的是要告訴哥林多信徒：不可以作這種像是在基督裡，又似乎是屬肉體的人。同時，保羅也不要我們高估自己，當自己的行為違反聖靈十架的真理的時候，卻將自己視作屬靈人。在三章1～4節這一段經文中，保羅進一步指出，一個屬靈的人是在神的恩典中領受了聖靈，而且在聖靈的啓迪和教導下，在生活中落實十架真理。若將世上任何人加以偶像化，都是違反了屬靈的原則。

這種人能得救嗎？此段經文實際上並沒有談論這個問題，筆者在解經部分也指出，保羅在二章6節至三章4節這段經文裡，是用舊約的智慧觀來評判希臘文化的智慧觀，強調屬靈的智慧必須實踐在生活上，而保羅的語氣也是不斷提醒哥林多信徒，不能停留在屬肉體的情況中。因此，我們固然不能否認所謂基督徒中有屬肉體的人，卻絕對不能說這些人可以得救。在這方面，保羅還會在哥林多前書第五和第六章有更清楚的教導。

2. 田地與農夫

倘若基督徒不可以將傳道者偶像化，他們要怎樣為傳道者定位呢？保羅在三章5～17節採用了三個很特別的象徵語言，來告訴信徒「教會」是什麼，同時在此主題下，告知在

教會中事奉之人，彼此間應當有何種關係。

首先，使徒保羅在6~8節說明教會是神所耕種的田地，傳道者是神家中的農夫。當使徒保羅說到教會是神的田地時，其主要重點是在於——教會需要在生命上成長；可是生命的成長並不是農夫所能掌握的——只有神能賜生命。若非如此，無論工人如何殷勤，結果都將會失敗或導致枉然。

筆者的岳父是在農村長大，非常喜歡栽種農事，後來因為中風而不良於行，筆者妻子是孝順的女兒，就在我們房子後院種植一些水果和花草。在此背景下，我也跟著種花蒔草。可是筆者對園藝是一竅不通的門外漢，以為只要殷勤地澆水施肥，就會有成長與收穫，結果卻發現殷勤澆水，植物會死；不澆水，植物也死，甚至有些是無論多麼細心照顧，都從不結果的，使得筆者焦頭爛額、手足無措。後來經過高人指點，才知道是沒有認清每種果樹各有特性；其中一種不需要太多的水分，另一種則需要較多的水分，而筆者卻一視同仁，至於那些不管如何照顧都不結果的，則是「公」的。

在此過程中，筆者學會哥林多前書所說的功課：若要栽種，不是個人做很多的事情，植物就可以有好的成長與收穫。我們可以用盡自己的努力，結果卻發現毫無收穫。其實「生命」是很微妙的，而且不是人為的努力就可以全然控制。植物如是，人的身體亦然，不是豐衣足食就可以活得長壽，反而有時因為過量，如同植物澆太多的水，心臟無法負荷時，就容易產生危險。屬靈生命更是如此，絕非我們可以

掌控的，即使用盡各種努力，也不一定會有結果。所謂沒有「結果」，不是指拚命打電話叫人參加聚會，而團契人數不見增長，事實上，在團契中多打電話、舉辦愛筵與關心探訪，人們常會因為不好意思拒絕而出席，但團契人數增多，並不表示當傳道人離開之後，他們仍會繼續在團契中；人數增多，也不表示這些人對耶穌基督的福音有回應，其背後是有許多因素讓人來到團契。就如年輕人喜歡活動，聚會有吃有玩時，人數就會多一些。因此若只是注重要「人數增多」，當然可以用許多的方法去吸引人，假若要的是真正的「屬靈生命」，特別是結實的基督徒，就必須要有很正確的福音信息與真理教導。但是，福音與真理都是神的，恩賜能力也都是神的，所以信徒的成長全賴神的恩典。

哥林多教會正是面臨這樣的問題。使徒保羅約在主後五十二或五十三年去到哥林多，而成書約在五十五或五十六年左右，其中經過大概三年的時間，這其間他們經歷過上帝的恩典與聖靈的恩賜，但保羅卻認為，他們還是嬰孩，仍在吃奶，無法吃乾糧。因為生命沒有成長，表現得各有偏好、不容他人，因此產生嫉妒、紛爭與結黨。保羅說這正表明哥林多教會信徒生命沒有成長，因為他們與神之間的關係不夠深刻，反而與某個傳道人或弟兄姊妹間的關係來得較為親密。真正的生命成長，若按以弗所書而言，是會表現在人際關係上，又必須建立在與神的互動關係上，以及對其負責任與委身的層面上。這並不是意謂著事奉神不必費時耗力，而是花

了時間和精力之後，看見人數增長時卻不要高興過早，要特別記住這段經文所說：叫人成長的是神！因此，更需要幫助信徒，能夠在生命上穩定扎根。

3. 聖殿與建築工人

談到教會與傳道者的關係，若按字面而言，保羅在這段經文中採用了另外兩個象徵，就是房屋和聖殿；實際上，談到神的房屋，就是神的聖殿。而傳道者呢？他們是建築工人。

這裡有幾個需要注意的思想：

第一，若說是「房屋」，其根基必須是耶穌基督，無論是教會或是查經班，都必須建立在耶穌基督的身上。而與「根基」有關的是建築所使用之材料，這意味著當我們期望他人參與在教會、團契或是查經班時，確實需要投入相當多的時間與精力，而針對年輕人還另外需要設計某些類型之活動，始可滿足他們。這些活動有時是有必要的，但其危險在於誤將「教會」視為娛樂的團體與場所，如此一來，可以成為建造房屋之材料嗎？可以，但不耐用，若是遭遇風吹雨打，一下子就會坍塌，甚至極其快速。就如美國加州的房屋，多半是木造的，一遭遇火災，房屋快速被火焰吞噬，轉眼間就燒毀殆盡。因此，惟有真正叫人承認是罪人，且經歷赦罪之喜樂，才是永恆的。

其二，若這間房屋是聖殿，即是聖靈之居所，因此不能得罪與褻慢。在第17節保羅講得很嚴重：「若有人毀壞神的殿，神必要毀壞那人；因為神的殿是聖的。」在建造房屋之時，工人要非常留心，絕對不能「拆房子」，因為若有人下手拆屋，神也會將之拆毀。有次筆者與一位同工一起事奉，他投諸許多心力，起初有許多人表達欣賞與肯定，因此他非常積極參與，後來引起了一些人的嫉妒，說一些不利之言，但卻有人相信且接受，因此這位同工非常生氣，甚至到一種程度，他說真想將這工作拆掉！感謝主，這位同工敬畏主，沒有真的這樣做；但是他的這種情緒反應，是在嫉妒紛爭中，很容易產生的現象，因為氣憤到一種程度會失去理性。雖然可能逞血氣的結果是贏了，但是房子卻被拆毀了。筆者也曾經見過教會中信徒互相爭鬥，雖然某方贏了，但是有不少人卻從此不願再去教會，因為覺得教會中充滿骯髒與污穢，為何還要去？也許就像現今社會中許多人，心中仍然相信神，卻恨惡教會。所以在紛爭中或許表面鬥贏了，但其實是輸了——不只失去教會的弟兄姊妹，可能還賠上自己的兒女。

說到這裡，就想起一位教會的牧者。他遭受非常無理的待遇，甚至到必須離開教會的地步，許多人為他喊冤，也有弟兄姊妹願意跟隨他去別間教會，但他卻拒絕，所以他雖然辭職離去，卻希望弟兄姊妹仍然留下。他不願意如此做，原因在於他知道教會是神的殿，不能因著個人深受委屈或冤枉

就將之拆毀。教會不是傳道人的，是神的，而且是神的殿。這是一個很美的榜樣，因為他真知道「教會」是什麼！

中國人很喜歡到處開餐館、開雜貨店，主要原因是大家都喜歡作老闆，沒有人願意受氣。但是卻形成同地區一窩蜂地開設同性質商店，因著過度飽和而紛紛倒閉。要注意：不要把這種開餐館的心態，移植到教會、團契或是查經班中。此外，還要注意：無論事情真相如何，多麼受冤枉或委屈，都不能鬥氣、紛爭與嫉妒，因為結果不管是誰贏，終究都是輸。教會是神的聖殿，是聖靈所住之居處，因此得罪不得！

4. 智慧與富足

同樣地，傳道人是從神領受不同恩賜，所以在團契與教會中，不同的人扮演著不同的角色，有不同的事奉。保羅是作使徒打先鋒，亞波羅是在建立教會後，做跟進工作的，其實都是在做對於哥林多教會非常有助益的事情。有人負責佈道、有人負責栽培，彼此欣賞與尊重。這是聖經中因著神豐盛恩賜，展現出美好而成熟的事奉模式；若按現代語言來說，保羅的事奉並非單打獨鬥，而是有一個極佳的團隊事奉。

面對擅長於單打獨鬥的華人，似乎不能理解為何保羅寫信給不同教會時，往往會與其他同工一起問候，這些後進晚輩並不增加保羅的身分價值，但就在這些無足輕重的

同工中，讓我們看見保羅並非孤軍奮戰，而且非常注意提攜晚輩，處處加以肯定。為何會有這種團隊？其背後是因為保羅知道教會是一主、一信、一洗、一神，而事奉教會的有使徒、先知、傳福音的、牧師與教師，不同恩賜可以做不同層面的工作，而這些工作合起來就成為一完整的事奉。

使徒保羅在第三章告訴哥林多教會說：你們既不屬保羅，也不屬亞波羅或磯法，反而我們是屬於你們的。這正意謂著哥林多教會中真實的豐盛與真正的富有，是因為有不同恩賜的人組成一個團隊事奉，這表明神多麼豐盛，其國度中是如何多姿多彩，不管教會信徒偏好何種傳道人，此團隊都有，這即是「肢體」——教會是基督的身體，是充滿萬有者所充滿的——神賜給我們不同的工人，擁有不同的恩賜，可以扮演不同的角色，卻在同一個職場上，事奉同一位主！

在筆者事奉的年歲中，非常感恩的是無論去到何處，都不需要孤軍作戰，神皆為筆者預備有其他恩賜的人一起配搭，能夠擁有這樣的團隊事奉實在是非常幸福的，也真正可以看見神的豐盛與奇妙。華人在團隊事奉上較弱，許多成語也揭櫫這方面的景況，諸如：文人相輕、同行相忌、孤芳自賞，因為中國人喜歡作「當家」的，所以在各行各業，往往看見非常辛苦地培植，好不容易訓練出的徒弟，出師不久便離開，卻到附近開新店，因此也造成老師父喜歡「留一手」的習慣。但聖經中卻讓我們看見，即便是同行，卻可以各自扮演不同的角色，而大家整合起來時，是非常豐富而精彩

的！

回過來看，為什麼人會偶像崇拜？其實因為人在崇拜偶像之時，心中所想的是對方比我好，我差他一截，但若我能算是他的同儕，我的地位也就隨之提升，這是人深感不如他人時的一種自我哄抬方式。保羅認為信徒這樣做時，並非展現出智慧，反而是凸顯愚拙；挑選出一個能幹的而歸附他時，並非展現自己更有能力，反而只凸顯自己的無能；不是在彰顯自己的富足，反而表明自己是貧乏的。這是保羅很深刻、甚至一針見血的當頭棒喝！

保羅反而強調，當一個人成為基督徒時，其實他已經非常富有，如何可以知道？因為他是接受在耶穌基督裡所有的一切，包括基督的僕人——不只是保羅，同時也擁有磯法、亞波羅，因為無論是誰，都全屬於哥林多信徒，是這些信徒可以擁有的！被他人所擁有並不富足，不過是作奴隸而已，但哥林多信徒可以完全擁有保羅、磯法與亞波羅，這才是真正的富有。

真正的富有在於能夠看見且接受神的豐盛，由此可見哥林多教會是多麼的富有，因為建立教會的是鼎鼎有名的保羅；接續是亞波羅的出現，他熟悉聖經，口才又好；另外又有磯法來到，他是耶穌在世時親自教導過並跟隨耶穌的大徒弟，這間教會前後出現這些重量級人物，真是豐富精彩！

默想：從這段經文的教導中，傳道者要找到自己的定位，不

卑不亢，知道自己是神的僕人。在這定位上，我們可與神的其他僕人同工，也可以與所有屬神的人往來，和樂融融。

讀到保羅在三章21～23節的話時，筆者簡直不敢相信自己是如此富有！神特別提醒，筆者不屬於「保羅」，反倒是「保羅」屬於自己，甚至不大欣賞的「亞波羅、磯法」也都屬於自己！主啊，赦免我的愚拙！

第5章

信徒與傳道人 的關係

(四1~21)

I. 經文要義

講完傳道者在神的教會中的角色以後，保羅在第四章進一步說明，傳道者與信徒之間正確的關係。這章經文也是可以分為三段。1～5節是第一段，主要的功用是為第三章的內容提供一個小結論，讓哥林多信徒知道他們結黨分派的錯誤。但是，這又讓保羅想起一個尚未完全解決的問題，就是他們與傳道人正確的關係，所以他在6～13節，又再次從這一個角度加以解釋。在這一段經文中，保羅指出傳道者一方面不能被他們過分高估，另一方面也不能被輕視。那麼，應該怎樣呢？這就是第三段經文（即14～21節）的功能了。在最後這一段，保羅要求哥林多信徒效法傳道者，向他們看齊。

1. 評估的標準（四1～5）

保羅在四章1節，為他在第三章所說的話做了一個小結，基本上是重複三章5節所說的，不過是他用了另外兩個名詞：傳道人是基督的執事和神的管家。這裡「執事」一詞與三章5節的用字不一樣，所以保羅實際上是用了三個名詞，來界定傳道者的身分。呂振中譯本將三個不同的名詞分別譯作「僕役」、「差事」和「管家」。四章1節的「執事」用中文表達也可作：「基督手下的人」；而保羅講到神的管家

時，特別提到他的責任是與神的奧秘有關，讓我們聯想到二章7節十字架的信息。這個管家的地位相當重要，但儘管重要，他還不是主人。在第一世紀，這些人若不是奴隸，便是家僕。

跟著，保羅談到評估的問題。在這方面，他說了一句非常重要的話：「所求於管家的，是要他有忠心。」（2節）這句話與耶穌基督在馬太福音第二十五章與路加福音第十九章交銀錢給僕人的比喻中的教訓相仿。對那些努力賺錢的僕人，主人的稱讚都是「又良善又忠心的僕人」。工人有不同恩賜、不同工作，但主人對他們的要求都是一樣，就是「忠心」。所以，不能以一個工人的工作成果或效率來衡量神的工人。神真正所要求的是「要他有忠心」。

可是，提及評估，保羅就想到判斷的問題，所以他在3～5節就立即談到最後的審判，這並非任何人可以做的事，連他自己都不能。他說：「判斷我的乃是主。」（4節下）惟獨主能判斷祂的工人是否忠心，信徒不能論斷。「所以時候未到，什麼都不要論斷，只等主來。」（5節上）

神如何審判呢？「他要照出暗中的隱情，顯明人心的意念。那時，各人要從神那裡得著稱讚。」（5節下）神審判祂的工人時，不像人只看外表，神的審判包括人暗中的隱情、動機與意念。除了主耶穌外，誰能知道人心中的意念呢？信徒是沒有資格論斷神的僕人的。然而，講到神的審判，保羅說他期望從神得著稱讚，這個結果與他在某些哥林多信徒眼

中的價值完全不一樣，我們讀起來或也可能覺得他過分自信。但是，這卻也是主耶穌的比喻中，多數人可以得到的結果。感謝主的恩典！

2. 同死同作王（四6~13）

神的工人在信徒的得救上無分，在神的禾場上只是工人、神的執事、管家與同工。換一個角度說，工人是可以效法的，只是不能過分。「叫你們效法我們不可過於聖經所記，免得你們自高自大，貴重這個，輕看那個。」（6節）保羅不否認神的僕人可以成為信徒效法的榜樣，但他卻認為這不可超過神給其僕人的地位，免得信徒將神的僕人當成耶穌，或是神本身。若信徒效法僕人逾矩，就是「自高自大」。這怎麼解釋呢？按理說，一個人會去跟隨另一個人，是因為自覺不足，有謙卑之心，才願意去跟隨他人，為何保羅說這是「自高自大」？這是因為此人還未決定去跟隨另一個人之前，一定是先按自己的標準評斷他所要效法的人。倘若評估的對象同時有好幾個人，則會根據自己看法把他們分等級，後來才選擇最想追隨的對象。當我們如此判斷神的僕人，定下他們的等次，決定誰好誰壞時，其實正是代替了主耶穌基督審判官的地位。這種謙卑的背後，其實隱藏著驕傲，這是假謙卑，也就是「自高自大」了。這樣又為什麼不對？保羅在第7節再次回到他在二、三章多次提到的話——

強調神的恩典。一切恩賜都是神所賜，所以不應該自誇，「彷彿不是領受的」。

8～13節，論到神的工人與基督徒，在地位與生活上應該是完全一樣的，神的僕人不能在基督徒之上，同樣，基督徒也不能高過神的工人。在第8節，保羅帶些諷刺的口吻說哥林多教會信徒作了王。基本上，傳道人應與信徒一起做工、一起享受，但哥林多信徒卻是自己作了王，把他人踩在腳下。這話的背後意義是指哥林多信徒的命運應與傳道者一樣，因為保羅在一章9節已經說過，哥林多信徒是分享基督的豐盛。

可惜，現實的情況是，有些哥林多信徒卻將保羅踩在腳下，並沒有與保羅一同作王。這對保羅而言，是一種痛苦的經歷。因此保羅在9～13節，便是從福音真理反省今世的現象。「我想神把我們使徒明明列在末後，好像定死罪的囚犯；因為我們成了一臺戲，給世人和天使觀看。」「定死罪的囚犯」與「一臺戲」是同一個譬喻。由於中文聖經翻譯成「一臺戲」，所以有許多人便以為是指戲劇：神是導演，我們是演員，演給世界上的人及天使觀看。若是這樣理解的話，我們潛意識中會覺得不真實，也就覺得保羅這句話說得有點奇怪。其實這比喻是將傳道人比擬作古時羅馬法律中定死罪的囚犯，得在眾人注視下與獅子搏命，這裡的戲台指的乃是古羅馬圓形競技場。

因此，保羅在這幾節經文所描述的，是他自己許多受

苦的經歷（參：林後十一23～27）。10～13節上半的話可以分爲三類。第一類是第10節：「我們爲基督的緣故算是愚拙的，你們在基督裡倒是聰明的；我們軟弱，你們倒強壯；你們有榮耀，我們倒被藐視。」這是反映出他在第一章所說十字架的道理（一18～31），也再次讓我們看到神顛覆了世上的價值觀。同時更是正面地呈現十字架的貢獻，保羅活在十字架的蔭影下，爲哥林多信徒帶來在耶穌基督裡的福分！

11～12節上半是第二類：「直到如今，我們還是又飢又渴，又赤身露體，又挨打，又沒有一定的住處，並且勞苦，親手做工。」保羅在這裡談的是他的宣教生涯。作爲第一世紀的宣教士，保羅並不風光，而像是一個到處流浪的無業遊民。但要注意的是，「挨打」固然是外人加害的結果，「親手做工」明顯是保羅志願做的事。他所形容的都是自己心甘情願的宣教工作所帶來的困境！

12節下半至13節上半是第三類：「被人咒罵，我們就祝福；被人逼迫，我們就忍受；被人毀謗，我們就善勸。」這三句話與第一類一樣，都是上下對比。在這三個對比中，上半是保羅傳福音時的遭遇，下半是保羅的回應。若仔細看這些經歷，有些事，例如「毀謗」，是別人加害的；而讓保羅痛苦的人，固然有些是非基督徒，有些卻是基督徒。這裡有些話，特別是「被人咒罵，我們就祝福」，與主耶穌自己的榜樣和教訓相似（參：可十四53～65；太五1～12、43～44），保羅自己也是這樣教導信徒（羅十二18～21）。這些受

苦的經歷都有共通的特點：都是保羅因著傳福音而親嘗的痛苦！

保羅行事為人，持守著先受苦後得榮耀的原則，可惜的是，哥林多人卻沒有實踐這個真理。本段經文不是教導傳道者為福音的緣故必須受苦，而基督徒不需受苦；乃是說作為使徒，神的心意是要他先受苦。先後時間的不同，並不等於後來的可以避免。

3. 榜樣與效法（四14～21）

在8～13節中，保羅說話稍微帶有譏諷的語氣，但是他的目的卻不是消極的。在14～21節，保羅積極地指出他的心志實在是要哥林多人與他在言行上完全一致。首先，在14～16節，他說自己與哥林多人的關係猶如父子；作父親的，總是希望所愛的兒子與自己一樣。保羅特別提醒哥林多信徒的是：他們彼此之間的關係非常特殊，不是他人可以代替的，因為他是第一個將福音傳到他們那裡的人。也是因為如此，保羅要哥林多信徒明白，雖然他在上一段書信中好像是在諷刺他們，真正的目的卻是對自己的兒女用心勸導。

接著，在16～17節，保羅提出他刻意差遣提摩太去提醒他們，讓他們進一步瞭解使徒和他們的同工行事為人的原則。值得注意的是，保羅在這裡特別強調提摩太是一個「親愛、有忠心的兒子」。「忠心」，保羅在四章1節便說過，是

作為事奉神的傳道者最基本的要求。「兒子」表示提摩太與哥林多人一樣。再者，提摩太所要提醒他們的，是保羅所走的路——也就是保羅的教導和生活的方式，而這方式不僅是在哥林多推行，也是他們在各地的教導。言下之意，保羅是說他和團隊同工在這方面有一致的教導，他們對哥林多信徒的要求，也是普世性一致的要求。

在18~21節，他更進一步指出，這種步伐一致是必須的。倘若哥林多人不肯效法保羅，他到哥林多的時候，便會使用神所給的權柄執行管教，正如他傳福音時不是靠言語，而是靠聖靈的大能一樣，所以在第21節，他便提供一個方案讓哥林多人選擇：「是願意我帶著刑杖到你們那裡去呢？還是要我存慈愛溫柔的心呢？」

保羅再次讓我們看到：傳道者身上的品格和屬靈的氣質，必須在他的工作團隊中承繼下去，同樣也要在他建立的教會中的信徒身上活出來。換言之，哥林多前書第四章的經文告訴我們，傳道者必須有榜樣，因為這與救恩真理有關。同時榜樣所要求的品質，亦是傳道者所必需，因為是救恩的本質。傳道者必須有榜樣，因為救恩必須（也必定是）在傳道者的生活中活出來。同樣，信徒的效法也是必須的，因為這也是救恩的本質。救恩同樣必須、也必定是要在信徒的生活中活出來！

結語：總結來說，從一章10節至第四章，保羅對付哥林多人

紛爭結黨的方法，是指出這與基督十字架的救贖不相稱。保羅在第一、二章，說明十字架的信息不容許紛爭結黨。在第三、四章，保羅承認傳道者與信徒有所分別，因為傳道者從神領受特別的工作，也因此成為信徒的榜樣；但是，他同時也指出傳道者不能代替基督，而只能指引人轉向基督，順服神的啓示，活在基督十字架的蔭影下。在這一點上，傳道者與信徒並沒有分別。

II. 省思與應用

信徒與傳道者的關係，是現代教會的一個大問題。有時候，信徒對傳道者有諸多不合理的要求，我常說，他們要的傳道者或許只有在天上才找得到！在近代，「信徒皆祭司」的觀念，又是一個引起信徒與傳道者之間張力的變數；而在這張力的背後，「權力」的問題是一個重要的因素。

哥林多前書第四章並沒有為我們提供教會的組織模式，但是我們卻可以學到一些重要的基本原則，幫助我們消弭傳道者和信徒之間的張力。

1. 傳道人的評估

誰是中國最偉大的傳道人？是宋尚節？王明道？倪柝

聲？教會中又是誰最屬靈？在我們講究「長幼有序」、「尊卑貴賤」和「面子」的華人文化中，排名是一門重要的藝術，可以看出一個人的社會地位和權力的現況；同樣，基督徒也喜歡將神的僕人排等次。

受西方現代行政管理觀念影響的人，有時也會覺得教會的傳道者，就像世間一般公司和政府機構中的雇員，需要接受客觀性的評估，因此也把這種評估制度引進教會。可是，這往往又引起一些傳道者的反彈，因為他們認為應該是直接對神負責。

作為華人傳道者，是否被人「看得起」，實際上也是相當重要的事情。這涉及了每個人都需要的成就感和自我價值的被肯定。筆者甚至發現，若是自己工作一無所成，或是得不到他人的肯定時，就會沮喪、自憐與不平；相反地，若是發現自己竟然也有「粉絲」，就會有飄飄然的感覺。如何維持一個正確的自我形像，是傳道者一個極大的挑戰。

當然，談到「粉絲」，我們又是回到從哥林多前書第一章一再出現的偶像化的老問題。

其實，評估本身不一定是不好的，有時是可以有正面的貢獻。多年前，評估的方法還沒有在筆者事奉的神學院實行，筆者就常常主動在學期末的最後一堂課，要求學生不記名地填寫一份調查表。有一次，一位同學寫了一句非常有智慧的話，大意是：老師自己講得興高采烈，可是同學們掌握到多少？或許寫這句話的同學，事後早已忘記了這回事，但

是這句話一直成為筆者教學時的提醒，可以說是畢生難忘。筆者也知道，寫這話的同學是出於愛心，更是需要相當大的勇氣。

評估之所以會引發問題，在於它與賞罰連接在一起。在華人文化中，更是常常與「整人」有關；沒事的時候不評估，有事的時候才開始評估，懲罰的意味很強，對於接受評估者而言，得不到好的評價，特別是因評估不良而被迫辭職，更是涉及面子問題。其實，哥林多信徒對傳道者的評估會出現問題，主要也就是在於評估後「貴重這個，輕看那個」（四6）。

在評估的標準方面，這段經文讓我們看到兩個基本問題。第一，世人的評估不見得準確，連我們華人所說的蓋棺論定都不準確，因為我們人所能看到的往往只是表面的，聖經中就為我們提供了不少的例子。保羅更是提醒，連我們當事人自己的評估也不見得準確，因為人會自欺。第二，聖經提供我們一個相當特別的評估準則——忠心。這與人間的標準有相當大的差距，因為世人的準則是業績或果效。可是，這個準則同時也帶來了難題，因為不易衡量忠心的程度，特別是難以分辨內心真正的動機。

因此，保羅說：「判斷我的乃是主」，「……時候未到，什麼都不要論斷。」保羅要我們學習將業績、表現與價值判斷區分開來，而且為世間社會的評估稍留空間，讓主在最後的審判中定案。

從保羅的教導中，我們也可以學習如何為傳道者定位：傳道者是神的僕人，絕對不是救主。「僕役」、「差事」和「管家」這些名稱都有一個共同點，那就是，不管別人叫他們什麼，他們都是主人家中的奴僕——雖然有事情做，甚至可能擁有某些權力，但絕不是家主。而且，在古代大戶人家的僕人，往往不只一個，而是為數眾多。哥林多前書三章4節和四章1節原文中的「執事」和「管家」都是多數的，意思是神家中有不少的「執事」或「管家」。因此即便保羅的恩賜不少，工作的崗位也相當重要，但他沒有忘記在神家的僕人不只他一人。以恩賜而言，保羅說「我栽種了，亞波羅澆灌了」（三6）。恩賜不一樣，工作的內容和性質也就不盡相同，而神對不同恩賜的人，業績的要求也就不盡相同。保羅瞭解這個真理，所以無論是「貴保羅、輕亞波羅」，或是「貴亞波羅、輕保羅」，對他而言都不具意義，這種對真理的瞭解不僅為他找到自己的定位，也為他人的事奉價值找到定位；不單看自己合乎中道，同時也看得起別人。

在事奉神的事情上，每個人都需要面對「他人的期望」這個事實。當一些期望的根源是出於世俗的觀念或價值的時候，我們要學習的就是承認自己是有限的人，並幫助弟兄姊妹們將注意力轉向那全能的真神上帝，仰望祂的憐憫與施恩。我們對自我的認識錯誤，就容易產生錯誤的事奉心態；定錯了事奉評估的標準，就會為教會帶來紛爭。

2. 傳道人的榜樣

談到傳道者與信徒之間正確的關係，保羅在哥林多前書四章6節之後強調的是——傳道人是信徒的榜樣。或許，「榜樣」這個名詞在現代會讓人聯想到樣板，多少有點虛假的意味；在個人主義的影響下，也會讓人覺得並不好，因為沒有個性。同時，由於現今華人信徒誤解了謙卑的意思，有人會覺得保羅未免過分驕傲，也有人覺得自己不配作他人的榜樣。

在現實的生活中，榜樣卻是非常重要的。華人傳統的智慧早已告訴我們，在教育的方法中，身教比言傳更重要。在現代西方個人主義的社會中，年輕人喜歡模仿明星偶像的樣子，而一些明星人物行為不檢的時候，也要在社會壓力下公開道歉。在教會中，其實也可以看到許多這類的例子。就如在宣教歷史中，一個不爭的事實是：不同文化背景的宣教士，都會把他們的教會模式帶到宣教工場上。例如，在青島，可以看到市中心的教堂是哥德式的建築，因為首先到那裡的宣教士原是德國人；在廈門，我們看到的教堂則是英國和美國式的，因為初期的宣教士是英美長老宗的人。記得有次參加一個宣教特會的籌備會，同工們提到一些姊妹們裹足不前，不敢踏上宣教工場，有人就指出是因為許多姊妹們看不到走在前面的有什麼「好結果」，也就不敢再往前去了。筆者更是聽到和看過有些傳道者的後代，以死相抵不肯作傳

道者，是因為被作牧師的父親一生的遭遇給嚇壞了。

在這段經文中，保羅提及他與信徒之間正確的關係，最基本的觀念是說，作傳道人就是作一個真正的信徒，而且讓信仰成為傳道生涯最基本的規範。首先，保羅在6～7節清楚地告訴我們，信徒效法傳道者不能逾越聖經的規範，而傳道者和信徒所有的一切都是神的恩典。管家可能有某種職權，可以做某些事情，但他仍然不是主人。保羅在第7節特別指出，管家的恩賜和做事的能力都是主人所賜的恩典，因此不能高抬自己。我們事奉的時候，常犯的錯誤就有稍有成果就沾沾自喜，甚至覺得自己能力高強，若能經常記得這一節經文，必定可以避免這種驕傲的罪。其次，保羅在第8節說的話雖然語帶諷刺，他所要表達的卻是與主同作王的真理。也就是說，在保羅眼中，信徒不可能在傳道者之先與主耶穌一同作王，若要作王就要一起作！傳道者與信徒的生命是綁在一起的。再者，保羅在第10節明文說，他所受的苦都是「為基督的緣故」，也就是說，這是他的生活方式，亦是對基督恩典和福音的回應，而且，當他說「被人咒罵，我們就祝福」之時，也是表示他是在履行耶穌基督的教導。

談到榜樣，保羅在這段經文中另一個令人驚訝的教導是：傳道者在信仰生活上是站在領先的地位，但是這領先的地位不是先作王，而是先受苦！在家中，父母對老大說：「你是大哥哥，應當作弟弟的榜樣。」作哥哥的常有的反應是：「真不公平！為什麼總是我吃虧？」但是，當保羅在第9

節說，「我想神把我們使徒明明列在末後」這句話時，事實上又是反映主耶穌在世著名的教導：「在你們中間，誰願為首，就必作眾人的僕人。」（可十44）在這裡，我們可以看到傳道者是信徒中的領袖，但卻是一個僕人式的領袖。

3. 向傳道人看齊

風聞有一間教會要聘請牧師，這間教會的信徒都是中上階級人士，每月平均收入在台幣十萬元以上。但是在執事會討論時，收入最高的那位執事卻建議，教會每月給牧師的薪俸應是兩萬元，因為他認為作牧師的人，必須學習信心的功課。顯然這位執事背後的觀念，就是傳道者需要從貧窮中學習信心，但作信徒的就沒有這種需要，否則他必定要向老闆要求大幅減薪。因此在他看來，傳道者的品格和屬靈條件與信徒是不一樣的。

在這議題上，哥林多前書第四章的經文很值得我們思想。保羅在哥林多前書四章9～13節這一段話中，主要的是要哥林多人知道，他們現在還不是作王的時候！接著，他在14～21節，保羅要求信徒向傳道人看齊，而這是14～21節這段經文的重點。在第16節，保羅明文要哥林多信徒效法他，「效法」的意思，就是要他們跟保羅一樣。在第17節，保羅讓哥林多信徒看到，他的生活模式也是其團隊的生活模式，這可以從提摩太的身上看出來，而且更是保羅在

全世界各處教導的內容。然後，保羅在19～21節更是說，哥林多信徒若是不聽勸，他會像父親那樣管教他們。最後這幾節經文更是讓我們看到，哥林多信徒不跟保羅一樣是不行的。

信徒要與傳道者一樣？傳道者要受苦，這是理所當然。怎麼信徒也要受苦呢？保羅在第10節不是說：傳道者受苦是要讓信徒有智慧、能力和尊榮嗎？在哥林多前書，可以看到保羅有兩段表面上看似矛盾的話。在一章3～9節，保羅的確是講到信徒是要分享耶穌基督的豐盛，在一章30節也說主耶穌成為信徒的智慧、公義、聖潔和救贖。但在四章10節的文脈卻明顯表示哥林多人還不能作王。這也引進保羅的「與主同受苦」觀念中的一個特色。在保羅書信中，與主同受苦不是因為我們本來就在苦難中，所以要無可奈何地承受苦難；保羅與主同受苦是主動的、是志願的，是為主而活所引起的。所以，保羅在四章9～13節所講的苦難，都是他為著傳福音而承受的，正如主耶穌在世承受苦難一樣，不是由於自己無能，而是出於虛己。這是在十架蔭影下的生活！

講到這裡，筆者想起兩件事。有一次，一位牧師提到他的會眾中有人覺得牧師的收入不錯，很想知道牧師每月的奉獻金額；牧師表示他可以讓這位會友知道，但條件是這位會友也要奉獻相等比例的金錢！另一次，有人提到他教會中的一位弟兄，說這位弟兄有一位好友作了傳道者，而這弟兄的心願是：自己有什麼，他也必定為那位作了傳道者的好友買

同樣的東西。這兩件事都是與金錢有關，但若應用在其他的事情上，原則也是一樣的。

傳道者除了言傳之外，也必須有身教。而傳道者對信徒的要求，也不能只是表面的認同，應該是全人的投入。

默想：傳道者與信徒，是有不一樣的地方。作為傳道者，從主耶穌那裡領受特別的使命，也得到特別的恩賜，目的是要建造教會，幫助弟兄姊妹們在靈命上成長。但是，他不是教會的主人，而是主耶穌的僕人。傳道者若要完成他的使命，必須在言傳之外也有身教。這身教就是在生活中展現出主耶穌十架的真理。在這方面，他必須成為弟兄姊妹們的表率。相對地，弟兄姊妹不應該輕視、踐踏傳道者，反而應該效法傳道者，同樣活在主耶穌十架救贖的蔭影下。信徒與傳道者的分別，只是有不同的恩賜與崗位，但他們同樣是蒙主恩典救贖的人，應當活在同一位生命之主的救恩中。

第6章

正視罪惡的嚴重性

(五1～13)

I. 經文要義

保羅在哥林多前書第五章處理的事，表面上與他在一至四章所談的紛爭結黨沒有直接關係，事實上卻是有關聯的。他之所以會在此處提到第五章的事，至少有三個原因。第一，是這件事與紛爭結黨的事一樣，都是保羅從一些人的談話中聽到的。第二，是因為這件事反應出哥林多信徒一個嚴重的罪，就是自高自大。第三，這件事也涉及「判斷／評估」的問題。

「自高自大」不僅是一種心態上的錯誤，也會有非常可怕的表現。在哥林多前書第五章，我們可以看到兩個極駭人的事實：第一，有些基督徒所做的事，是非基督徒都不做的；第二，更可怕的是，當事人和教會都不把它當作一回事！

1. 處理罪惡是教會的責任（五1～5）

保羅在哥林多前書第五章所說的話，是帶著相當豐富的情感，但對整件事的真相反而說得相當少。保羅在這章經文中所表達的，是哥林多信徒忽視罪惡的恐怖。在第1節，他兩次指出這事件真正的本質——這是「淫亂」，而且是極罕見的、嚴重的「淫亂」！而且，「這樣的淫亂連外邦人中也沒」。如今這位基督徒所做的竟然這麼嚴重，實在是不可思

議。無論哥林多信徒多有恩賜，忽視罪惡，就是不值得稱許的靈命表現，不容他們自高自大。容許罪惡存在是一件非常可怕的事！

這經文還讓我們看到另一樣更可怕的實情。保羅之所以覺得可怕，不僅是因為這是一件個人的行為，他認為更可怕的是教會整體對實際情況評估錯誤，以致毫無感覺。他們「還是自高自大，並不哀痛，把行這事的人從你們中間趕出去」。在第6節，保羅又說他們「誇口」，意思就是高興得很，對自己非常滿意。哥林多信徒對這件事並不加以重視，也許是因為他們過度高估自身的恩賜，誤以為這不會損害他們「屬靈」的分量（參：一至四章，特別是四18）。保羅針對著哥林多信徒整體的自高自大，嚴責他們的不是，可以說是給他們一記當頭棒喝。

那麼，教會的責任是什麼呢？當罪惡在教會中出現時，教會要如何處理呢？保羅在第2節責備哥林多信徒自高自大以後，立即指出他們應該有的反應：「哀痛，把行這事的人從你們中間趕出去。」保羅首先指出哥林多信徒自高自大的反面，應該是「哀痛」。這是一個帶著情感的用詞，若以淺白的詞句表達，保羅好像在說：不要笑，反而要哀哭！如同你們中間有人死掉了一樣傷心地哭。其次，保羅要求哥林多信徒採取一個嚴峻的行動，就是「把行這事的人從你們中間趕出去」。教會不能容許這種人繼續留在團契內。

保羅在3～5節所寫的，基本上就是在解釋他在1～2節

所說的話。4~5節所說的，按字面的意思，是保羅所做的判決，其所要表達的有兩層意思：第一，他是奉主的名做這種判決。第二，當哥林多信徒聚會的時候，保羅再次說他的心也在那裡，但更重要的是主耶穌的能力也在那裡。這種使徒的權柄，在使徒行傳第五章亞拿尼亞夫婦欺騙的事上也表現出來。然而保羅在此處的含義乃是說，倘若哥林多教會做了同樣的決定，他們一定可以得到保羅的支持，因為這正是他會做的決定。所以實際上保羅是期望哥林多教會做這樣的決定。藉著保羅這番教導，也可以幫助我們明白教會紀律的含義和重要性。保羅認為教會既有主的聖靈同在，同時又有主耶穌的能力和權柄，他們所做的決定也就帶著耶穌基督的權力。這是一項極大的權力，值得信徒掌握和珍惜。

同時值得我們注意的是教會紀律的目的：「把這樣的人交給撒但，敗壞他的肉體，使他的靈魂在主耶穌的日子可以得救。」在哥林多前書十一章30節，保羅也讓我們看到信徒犯罪會受神懲罰，而懲罰的方法可以包括：疾病和肉身的死亡。這樣看來，教會紀律真正的出發點是愛心，為了使犯罪的信徒蒙受益處。

2. 處理罪惡的理論根據（五6~13）

從五章6節開始，保羅針對著哥林多信徒的驕傲，提出不能容忍罪惡存在的理由。首先，保羅在第6節說：「你們

這自誇是不好的。豈不知一點麵酵能使全團發起來嗎？」哥林多人不將此事視為嚴重，反而加以容忍，並不以為礙事，保羅的反應就截然不同了，因為罪會影響整個教會——罪是具有傳染性的，如同酵母一般。接著，在第7、8節，保羅指出這種罪惡存在的教會，完全違背了耶穌基督救贖的特質：因為耶穌已經作為逾越節的羔羊被殺獻祭了，所以信徒們當以新的無酵餅守節。耶穌既已成全了救恩，信徒便應是聖潔無罪的，所以應該把舊酵除淨，成為新團，成為誠實真理的無酵餅。「誠實」這一名詞在哥林多後書也再度出現，保羅以之為個人行為和事奉的準則和特徵（林後一12，二17）。在商業上，「誠實」的生意人不僅不賣假貨，也不賣有瑕疵或不純正的貨品，其貨物是經得起檢驗的；在為人上，「誠實」的人也沒有虛假，待人真誠與真實，所以保羅將此特質與真理並提。

因此，我們可以看到保羅針對著哥林多信徒自高自大和淫亂的罪，再次回到耶穌基督十架的救贖真理基礎上。他一方面指出主耶穌的替死，另一方面指出主耶穌的死，產生了一個新的團體，而且這個新團體的基本特性必須是與主耶穌的救贖一樣，言行一致，貨真價實。

在五章9～13節，保羅強調的是教會不可以容忍自稱是基督徒卻犯罪的人。他在經文中清楚地讓我們看到，在哥林多前書之前，他曾寫過一封信講到這個真理。而且，保羅強調他如今的要求，與以前的教導仍是一致的。為要讓讀者

重視他所說的話，保羅在9~12節將同樣的話，重複說了兩次。相較之下，保羅第二次所說的比第一次更加詳細，爲的是要我們注意到這話的絕對性。保羅不僅是「說說」而已，乃是非常認真地強調他的教導。

再進一步思考，或許有些人會覺得保羅所說的話非常極端，甚至不近情理。原因有二：第一，保羅在這裡是禁止「相交」，也就是不要與他們交往，在第11節又再次提到這個禁令，且包括「連與他一同吃飯都不可」。在加拉太書第二章，「一同吃飯」的主題也再次出現，提及的是一些猶太信徒不願意與外邦信徒交往之事件。第二，保羅在這段話所列舉的罪惡中，淫亂只是其中之一，罪惡清單中還包括：拜偶像、貪婪、辱罵、醉酒和勒索。爲什麼要如此嚴格呢？保羅在第12節加以解釋：這是在今世實踐與基督同作王。保羅提到基督徒有審判的權柄，這也是信徒在基督裡所得的特權。但是在實施這權柄時，保羅是區分爲教外人與教內人士。若教外人士犯罪，基督徒目前無法審判他們，同時也當與他們來往，但對教內人士則應當實行教會審判的權柄，藉以保持教會的聖潔。在此，我們可清楚看到，實行教會紀律不僅是使徒的權柄，同時也是教會的責任。若將這段經文與保羅在第四章所說的情況對比，我們可以看到哥林多信徒真是令人啼笑皆非。在第四章，保羅說他們輕看使徒們，自己「作王了」，但事實上卻不是作王的時候。此處保羅告訴他們，是該作王的時候，他們卻不曉得好好處理罪惡！

結語：我們所要學習的，就是不管我們的教會有多大、恩賜有多好，若是容忍罪惡，這是神所不能忍受的。若不痛悔卻自高自大，神會給予管教。忽視罪惡的存在，不是值得驕傲的屬靈表現。因為容忍罪惡的態度，與聖經所說的因信稱義之真理相背。

教會若有罪惡存在，聖經教導我們要為罪哀傷，教會應肩負起責任，實施教會的紀律，維護集體的聖潔。而紀律的目的，是要達到因信稱義的目的，叫犯罪的人可以有機會悔改得救。

II. 省思與應用

筆者有次與一位在德國留學的朋友交談，聽到這麼一則小故事：有位華人留學生好不容易在德國拿到學位，也找到一份工作，很興奮地申請長期居留，期盼著一個幸福的未來。可是，一而再，再而三，他的申請都被駁回。在極大的困擾和不解下，他終於鼓起勇氣詢問當地的官員：「為什麼？」讓他十分驚訝的是，拒絕的理由是因為他在當地曾經三次坐公車而不買票（在德國坐公車是採取榮譽制，自己買票上車，偶爾才會有專人上車查票）。官員也坦白地告訴他：他的申請是絕對不會得到批准的，不必再浪費力氣了。我們從這件事情可以看出，現今在德國，仍然有些人不自覺地活在基督教的傳統中，因此對「罪惡」有相當特別的看

法。

此外，也讓筆者想起，多年前聽到艾得理牧師述說的另一則故事：在抗戰時期，重慶有一位大學生經常坐渡輪而不付費。這在當時學生圈子中，本算不得是什麼事，有時還心存僥倖說：「看，我這麼多次都沒有被捉到！」一點都不會內疚。日後，他聽到福音，信了耶穌，爲這事心覺不安，就到渡輪公司，告訴他們自己信了耶穌，現在要支付以前虧欠的渡輪費。賣票員看到這麼一個年輕人的行動，對他說：「倘若中國人都像你這樣，那中國就有救了。」基督徒的特質之一，就是對罪惡非常敏感。

當然，這不是說基督徒不會犯罪。從第一世紀的使徒時代開始，我們就看到一件令基督徒相當困擾的事，就是——基督徒會犯罪。在哥林多前書第五章，甚至看到基督徒不僅會犯罪，而且還會去做一般世人都不屑做的事。但也就是在這章經文中，我們可以學習處理基督徒犯罪的一些重要原則。

1. 處理罪惡是教會的責任——教會紀律的重要

基督徒會犯罪的這件事，在近年的美國就非常明顯，好幾次甚至是全國性的新聞。就在筆者討論這段經文的同時，各大媒體都在報導科羅拉多州一個年輕人，進到青年使命團的訓練所和新生命教會，開槍射殺了四個人，隨後被一位教

會的志願守衛還擊受傷後開槍自殺。媒體揭露說，這名年輕人來自一個熱心愛主的家庭，父母不滿意公家學校的教育，還親自實行一些基督徒中流行的在家教育。而媒體報導這則新聞時，都會提到這次出事的新生命教會，是一間萬人的超大型教會，前不久才發生一件全國性的醜聞，就是有人檢舉他們的主任牧師嫖男妓，所以教會要他辭職。

在這種背景下，哥林多前書第五章講到處理基督徒犯罪的事，也就深具意義。這章經文沒有為我們提供處理基督徒犯罪全部的過程，但是它講到一個重要的方法——就是教會的紀律。

在教會歷史中，教會一直都有一套紀律的原則。筆者年輕時聽牧師說過：二十世紀五〇年代以前，福建南部的教會中，若有長老在星期天開店營業，教會就不准他領聖餐。在現今這種高唱個人自由的環境中，要實施教會紀律，特別是革除會籍這種事，是不容易做到的。有時候，有些人在某個教會被開除會籍，他就轉往另一間教會去，還有可能會在那裡大受歡迎。前些年，台灣有位牧師被控性侵，成為報章媒體的重大新聞，據悉這位牧師原屬的教會曾處理過他的事，可是他卻離開原有的教會，自己創立一間新的獨立教會。多年前美國有位華人教會的會友，認為教會過度干預他的家庭事件，甚至在主日崇拜時拿槍射殺了一位年輕的牧者和主持當天崇拜的執事。不過，筆者覺得，目前談到教會紀律時，最大的攔阻是一些信徒的心態。在某些信徒眼中，教會處理

罪惡的行動，好像與愛心的接納衝突；在另一些信徒眼中，處理罪惡未免過於自義。

其實，除了教會之外，西方的一些社團直到現代也還是有所謂的「集體紀律」，只是我們沒有注意而已。最近有一位朋友的女兒從法律系畢業，在美國考取律師執照，就必須依照慣例宣誓遵守律師公約，一旦違反公約就會喪失律師的資格。所以今日教會紀律問題的癥結，在於我們對聖經理解不足，以致容易發生偏差。

從哥林多前書五章1~5節這段經文中，我們可以學習到兩個要點。第一，如果一般的社團都擁有它們的法規，教會更是應當有她的紀律，因為教會的聚會，不僅是一群人的聚集在一起而已，而是有聖靈的同在，也有主耶穌所賜的權柄。第二，教會施行紀律，最終目的是要犯罪的人得救。換句話說，教會實施紀律真正的目的，是要犯罪的人最終悔錯得救，並非缺乏愛心；反而教會應該施行紀律時卻躊躇不前、不去執行，結果害了信徒，才是真正沒有愛心。然而我們也必須注意，教會紀律不是中國傳統所謂的逐出師門，為的只是與犯罪者劃清界線，自保內部的清潔；也不應該是教會的信徒自表清高，看不起犯罪的人；更非冷酷無情，要犯罪的人得到最嚴厲懲罰，必須將之置於死地才能消心頭之恨。教會的紀律是實踐神對付世人犯罪的救贖原則：出於愛心而清除罪惡，好使犯罪的人得救。所以，為了「救贖」，教會實施紀律之後，必須有挽回的措施，讓浪子有機會回

頭。在這一點上，華人教會需要特別注意。

在現代教會史中，有一個常被人稱道的事件，值得我們學習。美國有一位知名的牧師，曾作過教會機構的總幹事，也是寫過一本暢銷書的作者，卻有了外遇。消息傳出後，他立即認罪，向教會辭職，並接受教會的紀律和指定的輔導，過了一些日子以後，那間懲罰他的教會再度接納他為主任牧師。

2. 處理罪惡的理論根據——十架的救贖與生活

閱讀中國和世界歷史，我們會知道一些極不人道的酷刑；甚至在教會歷史中，我們也看到教會實施紀律時，也曾經犯過嚴重的錯失，特別使人不滿的地方是，那些主張和執行紀律的人，往往流露出一種我比你聖潔的姿態。因此，近代西方國家與受西方文化影響的地方，其傾向是不重視罪惡的存在；在這等人看來，這種狀況是開放、是好事。受到這種文化傾向的衝擊，社會中又出現另一批人，主張嚴厲取締罪惡；有些基督徒也持這種看法。

倘若，我們仔細讀保羅在哥林多前書五章9～11節所說的話，就會發現他對教會這個團體有相當高的要求。在經文當中，保羅不僅說教會不能容許基督徒與繼母結婚這一類的事，同時也說教會不可容許拜偶像、貪婪、辱罵、醉酒和勒索的行爲。談到禁止拜偶像，相信絕大多數的基督徒都可以

明白和接受，因為舊約聖經一再說這是神痛恨的罪；可是，貪婪、辱罵、醉酒都是現今世代常見的行為，要在教會中排除，可行嗎？

我們要注意，保羅會說這話，是因為教會中出現了不可思議的事而引起的。保羅在這段經文中，其實也沒有說要立刻將這種人逐出教會，他寫此封書信的目的，也不是要寫一篇教會紀律法則。若要縝密地討論處理的方法，我們需要參看保羅在其他書信中所寫的，以及整本聖經的教導，同時，一些歷史比較久的教會，例如信義會、長老會等，也都有教會的法規，值得參考。保羅在這章經文中所說的話，主要的目的是要哥林多信徒重視罪惡的嚴重性。世人，包括基督徒，常會因為自高自大而忽視了本身致命的弱點，甚至可以用自己認為是正當的理由，來支持錯誤的行為，完全忽略了最重要的基本原則。哥林多信徒也有同樣的問題。他們以屬靈的恩賜作為衡量人價值的準則，卻忘記了什麼才是真正的屬靈！在現今這個笑貧不笑娼的世代，教會界豈不是也常以教會增長或政治改革（這些原來都是很好的事）代替了屬靈的內涵？

保羅在五章6~13節所說的話，讓我們看到教會為何不能容許罪惡的存在。第一，哥林多信徒始料未及的是，罪惡的影響力非常大。在這一點上，保羅用的比喻是「麵酵」。在實際的生活中，美國社會每逢有重大的罪案發生，緊跟著就會有人有樣學樣，這是所謂仿效（copycat）的現象。另

一方面，有人犯了罪若不處理，要再處理其他的罪惡就會增加其困難度，犯罪的人常會說這是不公平的待遇。至於教會形像受到嚴重的損害，更不在話下。在這方面，我們也可以從近年美國天主教的一宗醜聞學習功課。在天主教波士頓教區，有位神父多年來都有性侵青少年的行為，而教會採取的對策，基本上是掩蓋的政策，可是至終掩蓋不住，當事人被政府起訴，教會也因此受到整個社會極大的抨擊。有人說，近年來美國天主教整體難以發展，就是因為波士頓教區這一類的事件而導致的結果。

其次，也是更重要的，就是「犯罪」與「主耶穌在十字架上的救贖」是不能並存的，因為主耶穌死在十字架上，本來就是要讓世人脫離罪惡的轄制與奴役，可以成為不犯罪的自由人。因此，不僅是信徒要對罪敏銳，教會也必須成為聖潔。在加拉太書第二章，我們看到初代教會有些猶太背景的信徒，沒有充分明白救恩的真理，因而沿用猶太教徒的處世方法，以種族和血統為教會的界線，拒絕與外邦的信徒一同吃飯。然而，在哥林多前書第五章，保羅要我們看到，教會與外界的界線是聖潔與罪惡之別；不管是猶太人或外邦人，即使有人「稱為」基督徒，只要是犯罪的，都為教會所不容許。還有一點值得我們注意的是，由於基督是世人的代罪羔羊，所以當我們處理罪惡的時候，並不表示自己本身就無罪，更不表示我們就不會犯他人所犯的罪。但是，承認自己有罪並不等於容忍罪惡，而是恨惡罪惡。在這一點，我們

必須多加注意。同時當我們執行紀律時，需要傳遞出的信息是：我深受罪惡之害，也明白罪惡的可恨，所以不希望他人也深受罪惡之害。

第三，能夠判斷什麼是罪惡，在聖經中本來就是屬乎「作皇帝」的一個特徵。在這一點，可以看到保羅與哥林多信徒不一樣的地方。哥林多人以恩賜作為價值判斷的標準。但保羅告訴他們：你們要作皇帝嗎？那就要從現在教會的生活中，開始學習判決罪惡的現象！保羅這樣的教導，讓我們學到在世生活的一項重要原則：教會對基督徒生活的要求，必須超過地上法律的標準。地上合法的事，不一定是基督徒應當做的事；在人間合法的事，在神面前不一定是無罪。

默想：聖經中講到世人最基本的真理就是——世人都犯了罪，但耶穌基督為世人的過犯，已作了代罪的羔羊。因此，基督徒在世生活，必定要呈現出一種對罪的敏銳感。這是屬靈生活的底線。在這基礎上，我們也才會進一步顯出信徒與非基督徒的一個主要分別：雖然都會犯罪，但是我們犯了罪以後，必定要去處理。無論是基督徒個人或是整體教會，我們都必須對罪靈敏，排除罪惡。

求主恩待教會，讓所有的教會都成為真正成聖的教會！讓我們的教會成為被救贖的教會！

第 7 章

眞智慧與眞自由

(六 1～20)

I. 經文要義

保羅在哥林多前書第六章主要提及兩件事，就是打官司和嫖妓。這兩個事件與第五章的內容有緊密的連接，而且彼此之間也有密切的關係。在用詞上，五章12～13節，保羅提到判斷教內人的行為，而第六章訴訟的事也與判斷有關，保羅在第5節特別提到，教會中應當有人出來作仲裁的工作。在六章9～11節，保羅重複五章9～11節所提及的罪，「淫亂的、拜偶像的……貪婪的、醉酒的、辱罵的、勒索的」。而這個主題同時也將第六章前後兩件事緊密地串連起來。我們可以說第六章是第五章的延續，以信徒打官司和嫖妓兩件事情，責備教會容忍罪惡的存在，但在內容上卻提供了與救恩有關的更多內涵。

1. 傲慢與無知（六1～11）

爲什麼保羅說在不信者面前打官司是不對的呢？首先，我們要知道保羅並沒有全然否定世界上的司法制度。當他在第1節說：不要「在不義的人面前求審」的時候，「不義」指的並非作奸犯科之類大罪，而是指不信主的不義。換言之，這「不義」並非指道德上的犯罪，所以審判的法官可以是好人，但因為不信主，依然算爲不義。所以第6節說：「你們竟是弟兄與弟兄告狀，而且告在不信主的人面前。」

第六章1~11節可以分爲兩個小段。1~6節是第一小段，保羅指出在不信者面前打官司，是沒有智慧的舉動。讀這段經文的時候，需要注意到保羅表達的方法和語氣。保羅在第1節開始就是故意發問，直譯是「他敢——你們有人對另一個人有訴訟……？」意譯的話，保羅是說：「爲什麼你們中間有人敢做這種事——對另一個人有訴訟，而且竟告到非基督徒面前？」在語氣上，保羅要表達的是不可置信、十分震驚。這個人怎會做這種事，真是膽大妄爲！

爲什麼保羅會有這種反應呢？他在2~5節解釋不能在未信者面前投訴的三個原因。首先，在第2節又是一種故意反問語氣：「豈不知……？」保羅從基督徒將審判世界的教義上來推論，既然基督徒要審判世界，那麼審判平常的事務，當然是足可勝任。

其次，保羅在第3節又再故意反問：「豈不知……？」倘若基督徒將來也要審判天使，更何況現今生活的事？未來的事既然在信徒權力範圍之內，今世的事就更不用說了。基督徒將來要與主耶穌一同作王，是哥林多信徒應當熟識的真理，但是按他們的行爲模式，卻表示他們完全不知道有這回事，也不知道這件事對他們現今行爲有什麼含義，甚至顛倒今生與來世的價值，實在是貶低了自己的身分，難怪保羅在第5節上半接著說：「我說這話是要叫你們羞恥。」

第三，第5節下半的內容是更強烈的反問語氣：「難道你們中間沒有一個智慧人……？」將這經文與保羅在第6節

所說的話比照之下，可以進一步看到保羅對這事件的真實感受。在他看來，這種事原應當在教會內部處理，特別是哥林多信徒自認為是智慧人。智慧是聖靈的恩賜，是他們所擁有的，何況在第一章，我們看到哥林多信徒自以為有智慧；但在處理訴訟的事上，他們卻不能靈活而正確地把基本的教義應用在生活上。一件本來在教會內可以憑著神所賜的智慧處理的事，現今竟然無法解決，而且要鬧到不信者面前，應當作審判官的人現在變成受審者。這是多麼大的諷刺！哥林多信徒實在應當放下他們的傲慢，承認自身的無知。

7~11節是第二小段，保羅指出基督徒彼此打官司本身就是一種失敗的表現。

當保羅說不准基督徒打官司時，他並不是說基督徒不需要公義。在1~6節，主要是要指出他們找錯人作他們的審判官。保羅主張真正有資格判斷這種事件的應該是基督徒，並且應當在教會內處理。讓他震驚的不僅是打官司的雙方，更是整個教會容許這件官司發生。在7~11節，保羅同樣是採取故意反問的方式與哥林多人對話，希望引起他們的反思。接著，他也進一步處理打官司這件事情背後的動機。

保羅在第7節一開始，就指出基督徒為什麼不可以與另一位基督徒打官司，其原因在於：打官司就已表示「打敗仗」，也就是輸了！為什麼呢？因為這是告「自己」人，對方是弟兄！這又是什麼意思？保羅在第7節下半和第8節提出一個弟兄相處的原則。在基督徒互為兄弟的關係中，其相處

的原則，不是爲自己主持公道，而是效法主耶穌的榜樣，接受不公平的待遇，寧受委屈與吃虧。若是打官司，彼此告狀就是大錯，因爲告狀的背後隱藏著欺壓人、虧負人的動機。從保羅的責備中，可以看見他要人吃虧並不是忽略公義，而是要信徒不要欺負自家弟兄，寧可選擇自己委屈。

保羅在第9、10節所說的，基本上在第五章已經講過。但保羅在此處所說的比第五章更嚴重。在第五章，保羅只是說教會不可容忍犯罪的人；在這裡，保羅的重點是說犯罪的不能進神的國。將這經文與第五章比較之下，我們也可以看到保羅在這裡所說的，與所討論的事有關：欺壓人就是罪，犯了罪就是不義，而「不義的人不能承受神的國」。

不過，話說回來，當保羅對哥林多信徒強調神不能容忍罪惡存在的時候，他的目的並不是要信徒自絕於救恩的門外。在第11節，保羅回過頭來告訴哥林多信徒：事實上他們並非不能進神國的人，因爲他們已經信了主耶穌，因耶穌基督所做的與聖靈的運作，已經與以前是完全不同的人。所以保羅說：「你們中間也有人從前是這樣」，但如今「已經洗淨，成聖，稱義了」。此處的「洗淨、成聖、稱義」三個用詞都是被動、過去式的動詞，一方面表示這三件事都不是信徒靠自己可以做成，而是主耶穌和聖靈做的；另一方面表達這三件事都已經是事實，不需要等到未來才發生，也不是正在進行中的事。可見保羅在強調基督徒不可犯罪的時候，仍堅持因信稱義的真理。當保羅這樣做的時候，他的目的是要

哥林多信徒注意到：他們的身分已經因主耶穌而改變，不可以再回去信主前犯罪的情況中。

2. 自由與人權（六12～20）

在哥林多前書中，已經好幾次看到保羅寫信時，有些話是具有承上啓下的功能。六章1～11節這一段話，在此處亦具有這種功用。若是將保羅在五章11節所提到的罪惡，和他在六章9～10節所說的比較，就會發現一個主要的差異：第五章所提到的不同的罪惡，在第六章都再次出現，但是第六章多出了四樣的罪——姦淫的、作變童的、親男色的和偷竊的。其中三樣與性行為有關，而作變童的、親男色的則是屬於同性戀的行為。因此，保羅在六章12～20節談及嫖妓的事，就不足為怪。

犯罪的人可以有各種的藉口，其中一個理由，是出於一些人對基督教真理只有片面的理解，然後根據這種片面的理解加以推論。讀哥林多前書六章12～13節和合本的譯文，若是沒有加上現代標點，一般人都不會覺得有什麼不妥當。不過，仔細閱讀之下，則會發現這兩節經文基本上是三句話，而每一句話的下半句都是在修正上半句的意思。近代廣被接受的解讀，是認為上半句其實是哥林多一些信徒對真理的理解，以口號的方式表達；下半句則是保羅對這種片面認識真理的修正。

哥林多的信徒怎樣以片面的真理為藉口來犯罪呢？主要是對真理有兩種理解。第一，「凡事都可行」。因為基督徒在耶穌基督裡得自由了，不受律法的限制，所以什麼都可做。第二，「食物是為肚腹，肚腹是為食物」。應用起來，猶如我們華人文化中所謂「食色，性也」，是理所當然的，為什麼不可以？有人認為，接下來的一句也是口號的一部分：「神要叫這兩樣都廢壞」。倘若是這樣，他們會說：物質非永存，世界上的事物沒有永恆的價值，反正至終都要過去，不值得為它大驚小怪。

表面看來，這種自由觀十分有理。但是保羅用三個理由去反駁這種片面的真理。其一，「凡事我都可行」，這可以是基督徒的口號，因為加拉太書第五章告訴我們：「基督釋放了我們，叫我們得以自由。」所以基督徒不再作奴隸，是神的兒女，是擁有自由的。保羅回答說：「對！」基督徒是自由的，凡事都可行，但要記住「不都有益處」，犯罪就屬無益，所以自由不一定要犯罪，應該用自由不犯罪。其二：凡事我都可行，但是「無論哪一件，我總不受它的轄制」（12節）。基督徒什麼事都可做，但總得小心行事，免得那件事反過來轄制你，變成你的主人。保羅說他不願因著運用自由而變成奴隸，凡犯罪的就作罪的奴隸。其三，「身子不是為淫亂，乃是為主；主也是為身子。並且神已經叫主復活，也要用自己的能力叫我們復活。」（13～14節）基督徒的身體與主耶穌有密不可分的關係，而且身體也是在神救贖的範圍

內，所以並非只有短暫性存在，而是具有永恆的價值。哥林多教會中有些信徒以為自己掌握了真理，結果卻是違背了真理，所以保羅必須糾正他們錯誤的理解。

六章13～20節的內容，繼續說明為什麼身體重要。13節下半至14節，「身子……是為主；主也是為身子」，身體是要復活的，這是包括在神救贖目的之中。得救後身體當獻給主用，而且有一天神會使身體復活，且改變身體，這是基本真理。這真理否定了基督徒可犯罪的誤解（參：羅六1～14）。在15～17節，保羅又是故意兩次反問：「豈不知……？豈不知……？」他特別要哥林多信徒瞭解自己身體的所有權已經轉移，既是基督徒已經「與主成為一靈」，換言之，是有神的靈在基督徒身體裡面。羅馬書第八章也提到將來信徒的身體要得贖，所以整個身體在神的救贖裡具有相當的地位，絕對不是用來犯罪的。第18節，是指消極面：「你們要逃避淫行」。第20節，是指積極面：要「在你們的身子上榮耀神」。為什麼呢？原因記在第19節。保羅又故意地再次反問：「豈不知你們的身子就是聖靈的殿嗎？這聖靈是從神而來……。」下半節說：「你們不是自己的人」。身子已不再屬乎自己，所以不能傷害屬於聖靈的殿，不可侵犯不屬於自己的東西。因此，若以神所救贖的身體去嫖妓，並不是一種應用自由的行動，反而是受罪惡的轄制。真正的自由是在身體上榮耀神。

結語：若把哥林多教會所發生的事當作個案，與我們現代的問題總有不同之處。但是，我們仍然可以學習到一些基本原則，成為我們生活的指引。

保羅要我們學習的第一個功課是：打官司？你敢？你們怎能容許這種事？知道你們信的是什麼嗎？行為怎麼可以與真理和信仰脫節？容忍罪惡在教會中存在是愚蠢的表現，也是羞愧的事情。教義不僅是一般知識，更是可應用在實際生活上的；換言之，教義是足以影響基督徒的實際生活。讓真理指導你的行為，真理與行為必須是合一的。倘若做不到的話，就該感到羞愧，而不是自滿自足。

第二，保羅提醒我們：打贏了官司，可能仍然是輸家。嫖妓並非榮耀神的事，更不是真正自由的表現。兩者都需要付上慘重的代價——就是自己的靈魂！

五章9～10節，六章9～10節是這兩章聖經的綱領。保羅雖在這兩章經文裡處理一些不同的事件，但他一再強調：基督徒必須成聖！基督徒若成聖，就會知道在教會中應如何與人相處，淫亂、爭訟等事件就可以避免了。

此外，也要特別注意聖經對身體救贖的教義，因為這教義影響基督徒用正確的態度去對待自己的身體。當然我們明白在積極方面要以身體去榮耀神，而

且我們的身子是聖靈的殿，復活時終將改變，所以自然就不會去誤用自由而犯罪。基督徒是自由的，在主耶穌的救贖裡，不再受罪的轄制，也不能受罪的捆綁，故此，自由不等於放縱，而是積極地在所有的事上榮耀神。

II. 省思與應用

保羅在哥林多前書第六章所講論的兩件事：打官司和淫亂，在現代社會中也是經常發生的事。因為保羅談到這些事時，特別提到這種事與神的國和成聖的關係，所以也就觸及了現代華人教會一個敏感的問題：基督徒犯了罪是否還能得救？由於「進神國」和「成聖」確實是保羅在這章經文中的基本教義，因此在應用上，也就要先從這問題切入。

1. 犯罪的基督徒可否進神的國？

無可否認地，保羅在六章9～10節所說的話比第五章更嚴重。在第五章，他強調的是教會不可以容忍犯罪的人，主張必須把犯罪者趕出教會，但他仍然期望他們終將得救。而在第六章9～10節，保羅說得更絕對：犯罪的人不能進神的國，「不義的人不能承受神的國」。由於一些人對保羅因信稱義的教導掌握得不夠深入，當他們讀到保羅在這裡所說的話

時，往往錯誤地以為這段經文與「一信得救，永遠得救」的真理相互抵觸。近代有人為著消除兩者間表面上的衝突，指出神的國可以分為兩個階段：千禧年國度和神永恆的國度，而且說保羅在這裡的意思是說犯罪的基督徒，在千禧年國度中無分，但還是可以進入神永恆的國度。這種解釋用意可嘉，但並不合乎聖經的教導。使徒約翰在啓示錄裡明文告訴我們：千禧年國度固然是屬乎得勝者的，但犯罪的人卻是絕對不能進神永恆的國度（啓二十一27，二十二15）。

事實上，保羅此處的教導對他而言並非推陳出新，更不是針對著哥林多教會中淫亂的行為才提出來的。在加拉太書五章16～21節，他已說過類似的話，同時在羅馬書裡講述因信稱義的時候，最基本的論點也就是——世人都犯了罪，所以不能朝見公義而聖潔的神。正是因為保羅講因信稱義時，強調有罪的人不能進神的國，所以他絕對不能前後矛盾，回頭說基督徒可以帶著罪進神的國。強調因信稱義而輕忽基督徒的罪惡，對保羅而言是不可思議的事。

當保羅強調聖潔的時候，他並沒有否定因信稱義。特別有意思的是，保羅緊接著在第11節提醒哥林多信徒：他們已經洗淨、成聖、稱義了。在希臘原文裡，此處三個動詞都是用過去式，而且是被動的，意即基督徒能夠得以被稱為義、成為聖潔，都是上帝主動的作為，而且是已經藉著聖靈完成了。保羅的基本教義是：稱義與成聖在時間上並沒有先後之分，當一個人接受耶穌為生命的主宰時，他已經同時稱

義和成聖了。而且，他也成為耶穌基督所擁有的人，與祂合而為一，不可以再在罪中生活。因而保羅在這一段經文的目，就是要指出哥林多信徒的行為，與他們在主耶穌裡面得到的恩典和聖靈的大能並不相稱，所以必須消除這種不一致的現象。

那麼，哥林多信徒犯了罪，怎麼辦呢？其實，保羅在哥林多前書多次提到不同的行動。在第五章，他說的是要實施教會的紀律；在第六章，他說的是信徒不可自高自大，反而要謙讓，同時要在身體中榮耀神；對保羅而言，他可以做的則是寫信責備和勸勉；在第八章之後，他還會提到其他的方法。在哥林多前書五、六章中，保羅的底線是——教會和信徒都不可容忍任何的罪惡存在！犯罪的人不能進神的國，這同時也是世人需要因信稱義的基本原因。

2. 打官司展現的是傲慢與無知

在東南亞的一些國家中，由於政府規定外國人不能擁有房地產，而且教會要在政府註冊也不容易，因此有些宣教士成立教會之時，往往會將教會的房地產，登記在本地同工私人的名下。事隔多年後，由於城市的發展，有一間教會的房產價格突然高漲幾十萬倍，那位本地同工認為教會中的弟兄姊妹都已遷往新發展的郊區，所以應當把教會地產賣掉，遷往靠近會友的郊區，賣地所賺來的大筆資金，則可以用來發

展教會其他的工作。當他提出這意見時，有些人同意他的意見，認為這是作神忠心的管家，但宣教士和教會大多數人都反對，可是他還是把地產賣了。教會告上法庭，主審的法官恰巧是一位基督徒，但他卻宣判是本地同工勝訴，因為根據法律，這筆房產是在本地同工名下，所以教會無權干預。

在美國，近年來常發生的事是：有些衛理公會、長老會和聖公會的地方會堂，認為整個宗派的信仰和決策嚴重違反聖經，已是忍無可忍，所以決定脫離所屬的宗派獨立。不過，他們認為教會的會堂向來都是由信徒出錢、出力興建起來的，所以應該留在原來的地方聚會。可是，宗派的高層卻說：教會產權是宗派所有，離開宗派的教會必須遷出原來聚會的地方。結果為著房產的問題，好幾個宗派都是官司纏身。

有沒有基督徒與另一位基督徒對簿公庭的呢？曾經有一位很會做糕點的基督徒，想開一間糕餅店，可是資金不足；一位好朋友知道後，一方面想幫他忙，另一方面也想做點生意，所以就提議合夥——甲方出技能，乙方出資金，簽定合約，說清楚糕餅店的股分是各持一半，若是其中一方想要退約，對方則有優先購買的權利。過了兩年，由於生意非常出時，對方則有優先購買的權利。過了兩年，由於生意非常好，有技能的一方突然向另一方要求收購全部的股分，理由是對方曾有厭倦的意思。但遭對方否認，同時也不願意出讓股分，結果就告上法庭。類似的事情相信讀者都時有所聞。

讀哥林多前書六章1~11節，我們可以學到些什麼功課

呢？首先，我們需要注意保羅真正的目的。筆者以前讀這段經文，常覺得保羅的要求與華人文化中的息事寧人一樣，只要求基督徒吃虧，卻不講公義。但是細讀之下，發現這並非保羅的原意。保羅在這段經文中針對的，並非受欺負的一方，反倒是那欺負人的。保羅真正的用意，是要這些人改變他們對主內弟兄姊妹們的態度，不再去欺負他人。從這個角度去理解，可知保羅在這段經文中所做的，其實是在解決訴訟時一項很重要的因素——也就是動機的問題。筆者深信，若是教會能夠引領基督徒在打官司以前，先到神面前好好自我反省，除去貪婪和欺負人的心態，必定可以減低不少訴訟的行爲。

其次，筆者覺得現代有些基督徒之所以會打官司，是因為他們接受了一種相當有影響力的觀點。根據這觀點，現代國家的法律已經受聖經的影響，不像以前專制時代的蠻橫無理，同時好些法官本身也是基督徒，所以現代基督徒的處境，與保羅在哥林多前書所說的情況截然不同，是可以打官司的。但是，筆者卻認為，這種看法雖然表面上看來相當有理，但對華人基督徒而言仍然不適用。擺在我們面前的事實是：大多數的華人並不是住在這種地區。而且，在所舉的部分例子中，背後涉及的問題並不是現代法律所能解決的，因為這段經文明顯地告訴我們，在法律的公義之外，還有「教會形像」和「基督徒相處之道」這兩項重要的因素，而「內心的動機」更是一個高度困難的問題，需要屬天的智慧去判

斷。再退一步說，即使是在現代西方的社會，保羅的教導還是會幫助我們在尋求法律途徑解決問題之前，儘可能先有教內的調停。用現代的法律語言，就是在教會的幫助下先尋求庭外和解。

也許，有人看了上面的一段話以後會回應說：要教內調解，談何容易？在這一點，筆者也深有同感，但是卻也覺得，正因為是這樣，我們更應當像保羅所說的，為教會目前的境況深感羞愧！我們這些身為「王儲」的人真是丟臉！不過，恐怕背後真正的問題是在於「意願」，而不是「能力」。目前在教會中，實際上不缺有智慧的長者，也有一些具有法律專業知識的基督徒，若要組織一個團隊來協助基督徒和教會處理糾紛，應該是有可能的。

3. 性自由是濫用自由與人權

在好萊塢風潮的影響下，性犯罪在現今的世代不算是新聞。妓女合法化、婚外情、同性戀都是許多地區爭論的議題；在近代華人社會中，還有一個獨特的「包二奶」現象。在這許多問題中，同性戀可以說是目前最熱門的問題。筆者必須承認自己不是這方面的專家，但卻要根據前面討論的經文，分享一下聖經所提供的指引。

談到同性戀，因著是基督徒的緣故，當然要援引聖經的根據。反對同性戀的人，通常會用保羅在羅馬書一章26~27

節和哥林多前書六章9節的話為根據，認為聖經明文禁止。這些反對者自認為是固守聖經的立場。但贊成同性戀的人則認為反對派是頑梗固執、不夠靈活，他們覺得聖經會支持同性戀合法化，以及按立同性戀者為神職人員。這些支持同性戀的人主要有兩個論點：第一，聖經中反對的同性戀與現代不同。現代談的是兩個成人之間志願的行動，甚至可能是一種與生俱來的性傾向，而聖經所反對的則是一種宗教行為。第二，聖經支持人的自由，而且反對無理的歧視。

分析起來，其中明顯強詞奪理的就是：同性戀是與生俱來的性傾向。支持這種說法的人，通常都會說這有科學證據，就是同性戀者的基因與一般人不一樣。可是，他們難以回答的問題是：倘若這是取決於基因，而且在他們的論證中，基因也決定一切，若有人的性偏好是與兒童有性行為，就沒有什麼不對。可是，基因並不能決定善惡。在現代西方的爭論中，無論是贊成和反對同性戀的人，基本上都同意性侵兒童是應當受到法律制裁的行為；倘若基因的存在可以決定人的行為，那為什麼這又是一種罪行？何況現代人也並不是真正願意讓基因決定一切，因為現代醫學認為有些疾病是基因引起，所以正在研究如何改造基因。因此，所謂基因的因素，事實上只是一種藉口。從基督徒的角度看，我們最要緊、最重要的還是要檢視聖經的證據。

首先，我們需要檢驗一下聖經所反對的同性戀，是否真的在本質上與現代人的行為不一樣。在這一點，我們需要承

認的是：在歷史上，聖經時代的人與男妓或童妓發生性關係時，主要是在廟宇中進行，他們也認為這是一種宗教儀式。哥林多前書第六章這裡所講的，很可能也是反映這種宗教背景。但是同時必須問另一個問題：聖經反對這些行為到底原因何在？是因為這是宗教性的行為？還是因為這在本質上違反了神的心意？當一些人談到聖經時代的宗教現象時，往往忘記了舊約中一個很特別的現象。在舊約中，我們也看到神要以色列人像其他宗教人士一樣，獻上牲畜和農作物為祭，但是神沒有要以色列人獻子女為祭；同時在聖殿中，以色列人也像其他宗教人士一樣有祭司，但是不僅沒有男妓和童妓，連女性的廟妓都沒有。這並非沒有理由的。保羅在羅馬書第一章的論點是：這些現象是人故意的扭曲，並不符合神創造的心意。

因此，筆者認為贊同性自由的人士，基本上是受了現代思潮的影響，他們最基本的信念，其實也是現代人的兩個最主流的價值：自由與人權。談到自由和人權，這原是聖經支持的價值，但是，它卻也被人的罪性嚴重地扭曲了。這也是哥林多信徒的問題。保羅在哥林多前書第六章讓我們看到的一個重要原則是：容許人犯罪，這並不是自由，反而是放縱；真正的自由是勝過罪惡和死亡，並且復活，可以達到神創造人的目的——榮耀神。在耶穌基督裡，人的身體也有了更深的價值：不僅是在夫妻性行為上，體驗到最深的人際關係，更是成為神的聖殿，有聖靈的同在。世人在罪惡權勢

下，失去了身體的控制權；但是在耶穌基督的救贖下，不但奪回了控制權，更是將這主權獻給了神。因此，保羅說人可以不受「轄制」，意思是不在任何事物的權勢之下，不受驅使；亦即是有自主權，也是自由的；是主人，不是僕人，更不是奴隸。這樣的人可以做許多事情，但總沒有任何一件事——包括滿足性的需求——是必須的。聖經為我們所提供的原則，也正表示基督徒可以脫離基因、癮癖的控制。

默想：在哥林多前書第六章，我們可以學習到基督徒如何處理罪惡的現象。保羅提醒我們：打贏官司，若是賠上永生和神國，最終還是輸家！不是爭取到正義，而是羞愧丟臉！高喊性自由，其實是回頭作罪的奴隸，不單失去自主權，更是失去尊榮。

同時，也學習到耶穌基督的救恩可以影響基督徒的行為，讓我們知道怎樣活得有智慧、有自由、有尊榮。基督徒現今不單離開罪惡的勢力，我們的身體更是神的聖殿，終有一天我們也要復活，勝過死亡！

第8章

面對信仰與處境的 的張力

(七1~40)

I. 經文要義

從哥林多前書第七章開始，保羅不再只是談一些他聽聞的消息，而是回答哥林多信徒所提出的一些問題。每當基督徒真正想嘗試在今世過一個合神心意的生活時，就會發現這並不是一件容易的事。同樣地，在哥林多前書第七章，也看到一些哥林多的信徒在實際生活上所遇到的問題。

由於保羅在第六章後半段談的是性的問題，他在第七章也就先從哥林多人婚姻上的問題著手。雖然這些問題的出現與我們現今的情況不盡相同，但保羅處理的方法和答案，仍然可以成為我們生活的指引。

1. 性與獨身（七1～7）

在這章經文中，可以發現哥林多信徒在「婚姻」這方面的問題可真不少。七章1～7節，保羅談的是夫妻性生活與獨身的問題。

首先，我們要注意引起問題的原因。七章1節與六章12節的語氣相似，「男不近女倒好」是片面的真理，而2～5節的話則是加以補充修正。在第7節保羅卻又突然提到他自己，「我願意眾人像我一樣」，但在下半節他又加上另一種考量：「只是各人領受神的恩賜，一個是這樣，一個是那樣。」因此保羅在此處所討論的問題，很可能又是哥林多人的誤

解，而且或許有些哥林多人是以保羅為榜樣。第6節似乎表示哥林多教會有些信徒因為誤會了保羅的信息，而採行禁慾主義不結婚，或結了婚後不理會對方的性需要。

在結婚或獨身這個問題上，保羅面對的難題是：他自己的婚姻情況，是否應該成為其他信徒的榜樣？在這一點，經文讓我們看到保羅的答案相當有意思。一方面，保羅不能說他自己獨身不好，所以他在第7節說，「我願意眾人像我一樣……」。可是，他接著又要考慮到另一方面的真理：單身（不結婚）卻是一種恩賜，沒有這恩賜，就不能像保羅。為什麼保羅會如此說呢？或許引用馬太福音二十二章23～30節耶穌回答撒都該人難題的故事，可以讓我們稍微明白。撒都該人不信復活的事，所以問耶穌：一個女人結婚七次，復活之後，她該歸哪個丈夫？耶穌回答：「當復活的時候，人也不娶也不嫁，乃像天上的使者一樣。」對保羅來說，「恩賜」是屬天情況的彰顯，是神預先讓我們親嘗天國情況（林前一4～9；弗四8）。因此，守獨身，可預先體驗到耶穌再來復活後的情境。

既然守獨身是恩賜，那麼無此恩賜的人又該如何？在2～7節裡，保羅的勸告是：「男子當各有自己的妻子；女子也當各有自己的丈夫。」理想是一回事，恩賜與事實是另一回事，而在實際生活上，二者必須同時考慮，所以按現實的情況，一般人就當婚嫁。不但如此，保羅在3～4節進一步說，婚後的夫妻對彼此都有責任，所以必須「用合宜

之分」相待。這是保羅用文雅的方法，說明婚後夫妻應當有性行爲，原因是婚後男女的身體都不屬自己。第5節直譯是：「總不要互相虧負，除了出於同意、暫時的，以便專心禱告，還要同在一處。」保羅用相當強烈的用詞，說停止性關係是「虧負對方」。和合本譯本和新譯本中，「暫時分房」是意譯，同樣是以文雅的方式表達夫妻間的性關係。保羅在這經文中只容許暫時性的禁慾，但目的是爲要專心禱告，這舉動也得經由對方同意。值得強調的是，保羅完全沒有忽視夫妻間性行爲的地位。在舊約中，出埃及記二十一章10～11節也反映類似的觀點，明文規定性關係是丈夫對妻子必須的義務之一。

在這裡，可以看出獨身與結婚不是對立的，基督徒面對的問題不是兩者之間只能選其中的一個方案。同時，這也表示聖經並沒有主張禁慾主義。

2. 未婚者與寡婦（七8～9）

在8～9節，再次看到保羅面對的問題，是與他自己的婚姻狀況有關係，所以他再次說：「常像我就好」。但同時他面對的是另一種情況：倘若那些已經結婚的不能像保羅，那些還沒有結婚的，是不是應該效法他？在這一點，保羅的話與前段的原則一樣，若能守獨身，像保羅一樣最好；但做不到的，就當婚嫁。

3. 離婚（七10～24）

10～24 經文中的「離開」一詞，指的是離婚的問題。在這方面，第10節非常重要：「我吩咐他們；其實不是我吩咐，乃是主吩咐說：妻子不可離開丈夫。」不可離婚是主的吩咐，是絕對的真理！耶穌回答法利賽人休妻的問題，說：「神配合的，人不可分開。」（參：可十9）這是耶穌在世時，修正了當代猶太人對舊約摩西律法的解釋，而這修正的精神是根據舊約當中神創造人時的原意。保羅吩咐人不可離婚，確實是根據耶穌說過的話。

可是，哥林多人原本並不是基督徒，在他們的環境中，離婚是常見的事。希臘羅馬時代的婦女常用的方法就是離家出走；哥林多教會中顯然也有這種現象出現。所以保羅雖然引用主耶穌的教導，仍然不能解決他們現實的問題，因此他們會繼續追問：倘若已離家出走，已經離了婚，怎麼辦？第11節討論的就是這個現實狀況。保羅的答案是：「不可再嫁，或是仍同丈夫和好。」他還是堅持主耶穌不可離婚的原則，因此在這原則下只有兩條路可走：不再婚，或是和好。婚姻的關係並不因人背約而解除。從保羅這個答案，我們可以看出他並不認為這些人離婚是對的。既然離婚的理由不正當，主耶穌的原則就仍然適用。

12～13 節討論的則是另一個實際問題：若是配偶不信主，又應該怎樣處理呢？在這裡，我們需要注意這問題背後

假定的情況：不是一些人信主後才與不信主的人結婚，而是有的夫妻雙方本來都不是基督徒，可是婚後其中一人信了主。主耶穌在世時，傳道的對象是猶太人，相當於今日教會裡，理論上人人都應該是基督徒，所以沒有這種問題；但當時哥林多教會的情況就有所不同，有許多是外邦人，是婚後才信主的；因此會出現夫婦當中一人是信徒、另一人是非信徒的情況。

保羅說，他針對這種情況下的勸告，是他自己的意思，不是主耶穌說的，因為主耶穌在世時，並沒有、也不需要討論到這種情況。但是，保羅並沒有因此而忽視主耶穌「不可離婚」的原則。他守住主耶穌的命令，應用主的命令而定下信徒行事的原則：不可離婚。原因是：「不信的丈夫就因著妻子成了聖潔，並且不信的妻子就因著丈夫成了聖潔……。」（14節）夫妻中一方信主，就會影響另一方。這裡所說的「聖潔」不是指得救，根據出埃及記二十九章37節：「要潔淨壇七天，使壇成聖，壇就成為至聖。凡挨著壇的都成為聖。」一個人屬神之後，他就是聖潔的，凡靠近他、屬他的都變成聖潔，也都屬於神了。第14節所說的「聖潔」就是這個意思。不信主的應受信徒的影響，而不是信徒受非信徒的影響。

保羅接著在第15節，談到另一種情況：若是那不信主的一方，不願意維持婚約而要離婚，怎麼辦？在這種情形下，保羅的答案是：「就由他離去吧」，因為「神召我們原是

要我們和睦」。這句話最合理的解釋，是指不需要讓關係更加惡化。所以，根據保羅的話，可以學習如何處理不同信仰的夫妻間的關係，第一原則是「不離婚」，第二原則是「和睦」。

第16節的經文是解釋第14節，說明為什麼不應該與不信主的配偶離婚，也解釋了「聖潔」並不就等於得救。「你……怎麼知道不能救你的丈夫呢？……你的妻子呢？」一位信主者與不信的配偶在一起，對方就比較有得救的可能性；若是離開了，對方得救的可能性較少。所以，第三原則是：積極帶領不信的配偶歸主。

17～24節，是另一個基本原則：呼召時的身分是什麼，就照這身分而行。這裡最重要的一句話是：「各人蒙召的時候是什麼身分，仍要守住這身分。」（20節）這是一個人從不信到相信之後的生活通則。所以，第18、19節提到受割禮，是猶太背景蒙召的，就不要廢割禮；若蒙召時是外邦背景的，就不要受割禮。守住本來的身分，不需要改變。21～24節是將相同的原則，應用在作奴隸的人身上：不要以為信了主就不能作奴僕，作奴僕是在困難的環境裡工作，若能改變環境則好；若不能，也沒有關係。守住你的身分！這工作身分不會改變你在耶穌基督裡的地位。將這通則應用在婚姻的關係上，保羅的教導是：不離婚，除非不信主的對方堅持要離開。

4. 守童身（七25~38）

25~38節討論的主題，原文*parthenos*，英文譯本（AV及NIV）直譯為“*virgin*”。中文和合本譯本在第25節譯作「童身的人」，但在第26節則譯為「女兒」；給現代人的福音及當代福音在第25節譯「獨身」，在第36節譯為「訂了婚的人」或「女朋友」；新譯本則兩處都譯為「守獨身的女子」。此處所指的到底是哪種人呢？目前有四種解釋：第一是和合本譯本所表達的，討論的對象是未結婚的女兒，這種人應否結婚，決定權操在父母手中（參：36節）；第二種解釋認為，這種人是指守獨身的人，新譯本反映的即是此種看法；第三種看法，認為這裡是指一種「屬靈婚姻制」，指一個女子與另一位男人成為「屬靈的兄妹」；第四種解釋與第三種近似，認為這裡所討論的是訂了婚的人應否結婚的問題。筆者個人認為最後一種說法最恰當。由於七章8節前面已討論了那些未結婚的和獨身（七1~2）的問題，而且保羅在第34節又用了另一個字「未婚的」，所以此處不大可能是討論獨身的問題；至於屬靈婚姻制，則是第四世紀西方教會才有現象，沒有證據證明在保羅時代已經存在；因此，第四種解釋最為合理。

從整段的討論，特別是第36節看來，這裡主要的問題是：有些男人已訂婚，那麼應否成婚呢？針對此問題，保羅從兩方面答覆。首先，在26~35節，他先討論到婚姻的

危機，而且是從事實著手。在這方面，保羅提及三件事：第一，「因現今的艱難，據我看來，人不如守素安常才好」（26節）；第二，「你若娶妻，並不是犯罪，……然而這等人肉身必受苦難」（28節）；第三，「我對你們說：時候減少了。從此以後，那有妻子的，要像沒有妻子」（29節）。意即按現實看來，社會艱難之程度，我們已處於末世。主耶穌也說過：「當那些日子，懷孕的和奶孩子的有禍了。」（太二十四19；可十三17）擁有一個家庭是不簡單的事，特別在社會艱困時更屬不易。所以保羅在第27節下半根據他的觀察而提出建議：「你沒有妻子纏著呢，就不要要求妻子。」爲了幫助哥林多人清楚明白他說這話的用意，他在第32節上半說，「我願你們無所掛慮」，在第35節又說，「我說這話是爲你們的益處……。」保羅的意見是：還沒有結婚的最好就不要結婚，因爲我們處於末世，是一個艱難的世代。在33～34節，保羅又提到婚姻可能帶來的另一個危險——婚姻可能使人在服事神的事上分心，「娶了妻的，是爲世上的事掛慮，想怎樣叫妻子喜悅。婦人和處女也有分別。沒有出嫁的，是爲主的事掛慮，要身體、靈魂都聖潔；已經出嫁的，是爲世上的事掛慮，想怎樣叫丈夫喜悅。」（33～34節）

從字面而言，保羅此處好像是說獨身與結婚相較之下，有幾個好處：專心事奉主、無所掛慮、身體靈魂聖潔。這些都是基督徒的理想；但不要忘记他在七章2節，同時也指出獨身的危機：淫亂！所以保羅實際上是說：有獨身恩賜的

人，較易達到基督徒的理想，但並非所有獨身的人，都一定能達到。另一方面，我們也要記得保羅曾清楚說過：結婚不是犯罪！可見他亦不認為：所有結婚的人，都不能專心事奉主、都會有掛慮、在身體靈魂上都不聖潔；他只是指明結婚的人所會遇到的試探，而應該多加注意的地方。也許我們可以說保羅在第36~38節所說的話，可以代表他在這方面的見解：(1) 注意性慾的問題；(2) 結婚不是犯罪；(3) 不結婚更好。因此，我們再次看到保羅的教訓，與禁慾主義所強調的，有很大的區別。同時，更需注意保羅真正關心的是：作為基督徒——無論結婚與否，生活中最要緊的是凡事專心事奉主、無所掛慮，保持身體與靈魂之聖潔。

5. 再婚的問題（七39~40）

最後的問題是：守寡的人是否可再婚呢？在這問題上，保羅的答案是可以，條件則是「要嫁這在主裡面的人」（39節）；但若能不再結婚，像守獨身的人則最好，是「更有福氣」。

仔細讀25~40節這段經文的時候，我們發現從第25節開始，保羅就不是直截了當、很有次序地寫出他的看法，反而我們的印象是：一邊寫一邊思索。但是，他卻也是在聖靈的引領下思考問題，因此他在第40節下半說：「我也想自己是被神的靈感動了。」他說這話，意謂著不要把他在此處所

說的，都當作「參考意見」而已，乃是要我們認真地思考他的看法。當後代的教會在同一位聖靈的引領下，將哥林多前書納入聖經正典的時候，保羅在這裡所說的話，更是信徒必須接受的權威，因為這些話確實是被神的靈所感動而說的。

結語：在哥林多前書第七章，我們看到外邦的哥林多信徒，信主以後在婚姻上發生了好些狀況，而且問題也相當複雜，有各式各樣的情況。保羅針對著這些問題一一作答，好像在寫法律條例一樣。當保羅在解答問題的時候，他堅持著主耶穌的教導，且明顯成為他最基本的指導原則。

在這章經文中，對那些已經結婚的人，保羅一再強調已婚的人並不是犯罪，而且必須儘可能地維護這段婚姻。對那些沒有結婚的人，保羅指出結婚與否，不構成犯不犯罪的問題；其基本的關鍵在於：什麼是較好？什麼是較好？在這種選擇中，有兩個因素必須考慮：恩賜與目前的處境。理想上，獨身是較好，因為較能專心事奉主；但由於多數人沒有獨身的恩賜，若強守獨身，反而容易引致犯罪，因此結婚與獨身的問題，才會成為好與不好之間的抉擇，當這種情形發生時，他顯然是贊成結婚。

II. 省思與應用

在教會歷史中，我們常常為著一些聖經的教導，而爭得面紅耳赤，甚至導致教會分裂。記得年輕時，看到天主教的神父和修女因著不結婚，可以專心事奉神，而且往往比基督教的傳道人更有學問，因此便與一些主內的朋友討論到基督教的傳道人是否也不應當結婚。

另有一位青年人，未信主前已經有一位交往中的女朋友，甚至已論及婚嫁，就在還沒有結婚前，他信了耶穌。信主後，他在教會中聽到基督徒不能與非基督徒結婚的教導，他立刻寫信給女朋友斷絕交往。女友收到信以後，受不了突然的打擊與刺激而精神失常。

從前輩的口中，也聽到類似的事：有位男士原有兩名妻妾，信主後為了遵守教會的一夫一妻制，把所愛的姨太太送回娘家，結果這位姨太太也精神失常。

又有一位同工，年輕時投筆從戎，後因國共戰爭，與妻子分離。隻身到了台灣而信了主的他，堅守聖經原則沒有再婚。多年後對岸傳來消息，遠在另一方的妻子，曾因著諸多壓力與另一個男人結婚，且有了子女，可是這位丈夫也已去世。他所面對的問題是：怎麼辦？可以與她復合嗎？

華人教會這些年來，困擾著姊妹們的一個問題則是：教會中普遍是女性多、男性少，若是要堅持非基督徒不嫁，那結婚的對象就非常有限，許多時候甚至是找不到對象，怎麼

辦？

當然在現今的世代中，分居、離婚、再婚、同居，甚至所謂的性開放等等，都是我們面對的真實現況。

保羅在哥林多前書第七章，亦讓我們看到他要面對眾多與婚姻有關的問題。因此在這應用部分，我們會先檢視保羅解決問題的基本方法，然後再談一些現代的問題。

1. 信仰與處境的張力

在哥林多前書第七章，可以看到哥林多教會之所以會產生婚姻問題，有兩個重要的原因。第一，是信徒們對真理的瞭解不足。從1、2節的轉接，保羅讓我們看到，「男不近女倒好」這一句話在他心中的理解，與在哥林多信徒心中的理解有一段距離。有些哥林多信徒將這句話應用在婚姻生活上，顯然是認為這句話表示基督徒應當停止夫妻間的性生活。經文沒有告知，為什麼他們會有這樣一種觀點，可是在言談之間，他們似乎覺得保羅正是這樣的典範。藉著第2節的「但」字，保羅指出這一句話表面上看來有理，在應用上卻不能像哥林多有些信徒的解釋一樣。不過有時候我們也會發現，信徒看到傳道人的「榜樣」，也會自然而然地模仿。保羅在婚姻生活這件事上，所面對的困難似乎也有點類似。

第二個原因，則是不同的時代都有其獨特的環境，這些環境因素也形成一些特殊的問題。哥林多信徒在婚姻問題

上，正是面對這樣的景況。耶穌基督在世時，祂事奉的對象主要是猶太人，他們都會說自己是信奉神的人，應當依照神的話行事。因此當耶穌基督跟猶太聽眾談到婚姻問題時，只要祂指出聖經的教導，猶太人便無話可說。可是在哥林多地區，有些信徒明顯不是猶太人，而且還是第一代的信徒，他們的配偶有可能還沒有信主。這種婚姻生活有時會出現不協調的現象，導致相當程度的痛苦。倘若有些信徒像上文所說的，認為信主的人應當停止性生活，造成的衝突當然更大。若是不信主的一方提出離異，基督徒更是明顯地不能以一句「主耶穌說不可離婚」就解決問題。因此夫妻雙方都會因不同的理由，想到以離婚來解決困境，為自己創造出一片新的「自由」的空間。

故此，哥林多信徒在婚姻問題上有衝突掙扎，是可以理解的。每當基督徒真正想嘗試在今世過著合神心意的生活時，就會發現這並非一件容易的事。在固守與靈活、理想與現實之間，基督徒怎麼拿捏得準確？這是一門相當大的學問。有沒有可能理想而現實、固守而靈活？若有，祕訣在哪裡？保羅處理的方法和答案，誠然可以作我們生活的指引。

聖經的教導應該是基督徒信仰與生活的準則。面對新環境下，要如何處理婚姻問題，保羅首先思索的是主耶穌的教導。因此他在第10節說，「我吩咐他們；其實不是我吩咐，乃是主吩咐說：妻子不可離開丈夫。」「不可離婚」是主的

吩咐，是絕對的真理！保羅謹守主耶穌的吩咐，在新環境中堅持主耶穌的原則：不可離婚。即使現實生活中是有人已經離了婚，保羅的答案是：「不可再嫁，或是仍同丈夫和好」（11節）。亦即有些人雖已離婚，但在主耶穌的不可離婚原則下，便不可再結婚；離了婚若配偶健在而再婚，就是犯姦淫。因為離婚的理由若是不當，婚姻的關係並不因人背約而解除。

問題是：倘若是未信主的一方提出離異，基督徒還有可能堅持主耶穌的原則嗎？12～13節討論的就是這個實際的問題。保羅說他對這種情況下的勸告，是他自己的意思，不是主耶穌說的，但他沒離開主吩咐「不可離婚」的原則。他一方面為新環境中的信徒開了一扇離婚的門，但同時堅持信主的一方，必須遵行主的教導。可見保羅既固守，卻又靈活。

我們從保羅可以學到的第二個原則是：從信仰的角度看處境。在17～25節，保羅提及一個重要的觀念，就是「神的呼召」。他講到在這觀念下，基督徒要如何處理割禮的問題，也談到作奴隸的基督徒，是否應當爭取自由。表面上這些與婚姻沒有直接的關係，但是這種「呼召」的看法，卻是讓基督徒看到，神不僅是掌管著基督徒信主後的人生，他們信主前的情況也是神所容許和接納的，儘管有些狀況並不是那麼理想。將這種信念應用在婚姻上，保羅的原則是：「守住你的身分」。換言之，未信主前的身分，不必急於改變，因神的呼召正是在此情況下臨到個人的。

前面提到，在25~38節這一段，保羅特別處理的問題是：已訂婚的女孩子應否成婚呢？針對這問題，保羅從兩方面答覆。首先在26~35節，他討論到婚姻的危機。他的看法是從事實著手。從現實狀況而言，社會實屬艱難，我們是已處於末世之中。擁有一個家庭不是一件簡單的事，特別在社會艱困時就更是不易。同時保羅也看見婚姻中藏有一個危機：婚姻或許會讓人在服事神的事上分心。相對地，保羅也看到獨身的危機：在於淫亂！（七2）

那麼，怎樣才能從信仰與現實處境的張力中走出來呢？七章40節下半是保羅是在聖靈的引領下，思索其所要面對的挑戰。在聖靈的引領下，他能夠周全地考量聖經原則和處境的各種因素，同時避免錯誤的推論和偏激的立場。

2. 婚姻與性生活

保羅在哥林多前書第七章，講到基督徒的婚姻時，有兩個重點值得我們注意。

第一，保羅沒有在本章經文中提到創世記第二章神設立婚姻制度的事，是因為他在第六章已經提及，而且在第七章假定且沿續了這個觀念。最明顯的證據就是他在七章14節談到夫妻中有一方是不信主的，所使用的是舊約聖潔的語言。「因為不信的丈夫就因著妻子成了聖潔，並且不信的妻子就因著丈夫成了聖潔。」保羅這話的意思是，即便另一方

不是基督徒，但神卻承認這婚姻是有效的。特別值得注意的是，信主的一方影響不信的一方，不是不信的那方決定了這個婚姻的意義。也因為這樣，保羅在這章經文中一再指出，結婚不是犯罪的行為。

第二，性行為是婚姻生活中必須的，甚至可以說是婚姻生活中必須盡的義務，因此保羅用文雅的方法說夫妻當「用合宜之分」相待，婚後夫妻在性行為方面基本上不需禁慾，也該彼此尊重（3～4節）。在這一點，保羅的教導與佛教以性為慾，以及西方傳統中的禁慾主義，都明顯有著不一樣的想法。

3. 獨身與結婚的選擇

基督教與天主教對傳道者或神職人員的要求有差異，在這一點上非常明顯。天主教往往強調獨身的好處；而基督教則常強調獨身有它的缺點存在。筆者甚至看過有間教會聘牧的條件中，有一則是「必須是已婚的男性」。但是，保羅在這章經文中對雙方的立場，可以說都支持，但也都不支持。在他看來，獨身絕對有好處，但必須有恩賜。同樣他明言結婚的人其實也有他的危機，就是不專心事奉（33～34節），可是保羅也強調結婚不是犯罪。因此，保羅在這個議題上的立場，事實上並非從犯罪與否的角度處理，而是問一個更基本的問題：怎樣才能專心事奉主、無所掛慮、而身體靈魂聖

潔？

在這方面，保羅處理寡婦再婚時所說的話，充分地表達了他平衡的看法。經文一方面讓我們看到，保羅容許她們再婚。在中國傳統中，妻子死了，男子再娶無人取笑，但丈夫去世再嫁的女人，則被指責為不守貞節、淫婦……等，這態度是不對的。但是，他也沒有說她們一定要再嫁，因為在保羅眼中，結婚與否必須考量一個更基本的問題：如何可以更專心事奉神。

保羅對婚姻的尊重和對獨身的肯定，都是值得我們注意的事。根據保羅的教導，若要求神職人員都要獨身，明顯是過分的要求。在哥林多前書第九章，我們可以看到彼得帶著他的妻子到各處事奉。若是彼得今日在世，天主教恐怕要罷免他們的第一位教宗了。然則聖經明顯認為獨身有它的好處。當筆者看到上一段所說那間教會的聘牧條件時，第一個反應是：看來這間教會若是接到主耶穌和保羅的申請書，他們也要拒絕了！若有些人具獨身的恩賜，同時組織了一個修道會之類的團體，其實是完全符合聖經教導的。當代英國的斯托得牧師是一位知名福音派的領袖，他的不少著作都有中文譯本，他本身便是獨身的；在德國，也有一個基督教的修會。

傳統的華人文化相當注重傳宗接代，獨身的人常被輕視恥笑。而在現代西方文化的衝擊之下，世人更好像認為性行為是人生不可缺的事。但是聖經一方面對性的需求予以肯

定，另一方面卻也不認為性的需求是每個人都有，且是不可或缺的。這是我們應當注意之處。

在華人社會中，面對獨身的女性，更是要注意調整自己的心態。記得多年前，有一位主內的姊妹從歐美回到東南亞的原生地事奉，不久卻打道回府，其中一個主要的原因，是她受不了家中一天到晚逼她要結婚的壓力。筆者不知道她的家人是不是基督徒，但是在教會中看到未婚的姊妹時，卻是要懂得尊重她們，絕對不能存輕視或譏笑的心理。

在華人教會中，有著男少女多的現象，而不少教會又教導信徒不能與非信徒結婚，因此出現了一個相當獨特的現象，就是有些姊妹們是不得不獨身。在這件事上，筆者認為華人教會應該在聖靈的引領下，更多、更深地思考聖經的原則。以經文的原意而言，筆者認為哥林多後書六章14節的原意，並不是在談論婚姻的事；但是，筆者也深深瞭解現代婚姻中夫妻相處的困難，特別是信徒與非信徒結婚後價值觀差異所產生的張力，因此也是強力主張，信徒的婚姻大事需考慮信仰的因素。但是面對華人社會的處境，筆者覺得教會可以做兩件事：積極地說，我們應該鼓勵姊妹們祈求神賜下獨身的恩賜，並且幫助她們面對家庭所施加的壓力，更要與她們一同開闢事奉的機會。另一方面，也許也可以參考天主教處理的方法，在某種情形下容許她們與非信徒結婚，但在結婚前就約定好，婚後不能禁止配偶敬拜神，而且子女必定是屬主的。

4. 離婚與再婚的問題

第一世紀的希臘羅馬社會，原是一個性開放的社會。同樣地，在開放的現代社會中，我們也不可能不面對離婚與再婚的問題。在聖經要義部分，我們已經指出當時所面對的問題，有它特殊的背景。相較之下，我們也會發現現代社會的一些課題，與保羅時代的問題不全然相同。事實上，不同的時代都擁有它獨特的環境，此等環境因素也形成它獨特的問題。這原是可以理解的，但是保羅處理問題的原則還是值得我們學習。

保羅處理離婚的問題時，其觀點與要求是一致的，他的基本原則是：以不離婚為原則！最主要的原因是：這是主耶穌的吩咐。特別值得注意的是，當保羅容許不信的一方提出離婚時，他似乎提供了一個可以離婚的理由，但他卻是同時勸告信主的一方不要主動提出離婚，所以他還是守住了主耶穌的吩咐。若有人說，這個婚姻是信主前所犯的錯誤，現在信了主就應當爭取自由。保羅在17~24節的回應是：呼召時的身分是什麼，就照樣按這身分而行。不但如此，保羅也提供了幾個原則，幫助我們處理不同信仰的夫妻間互動的關係，第一原則是不主動提出離婚的要求；第二原則是和睦；第三原則是帶領不信的配偶歸主。

在現今的世代，導致離婚的最重要理由，恐怕是個性和價值觀的差異，這些差異若是沒有妥善地處理，往往令人

覺得家庭猶如地獄，希望儘早脫離苦海。我們常忘記的是，在聖經中，特別是舊約，其實也記載著一些家庭生活中痛苦的個案，而新約中更有不少經文針對這種問題提出救贖的原則。從聖經的角度看夫妻問題，解決痛苦最好的方法明顯是預防勝於補救，拯救勝於破壞。因此處理夫妻關係時，婚前的輔導非常重要，婚後的教會團契生活也必須重視。我們現今最基本的問題是：平常並沒有花時間培養夫妻的關係，發生問題時卻以離婚為解決痛苦的方法。但聖經的原則明顯是要求基督徒努力實行拯救的工作，不輕易放棄。這當然不是沒有痛苦，但這種痛苦最終是消除痛苦！

至於離婚後再婚的問題，是現代一個重要的課題。因此，研讀哥林多前書第七章的經文時，有人免不了會問：保羅告訴那離家出走的基督徒不可再婚，或者就是與丈夫和好，可是，倘若那個丈夫已經再婚或是死了，怎麼辦？筆者個人覺得，這並不是哥林多前書第七章的經文所要討論的問題。從保羅的回應，我們應當假定那個丈夫還活著，也還沒有再婚。研讀這章經文時，我們要記得保羅是在處理一些實際的個案。因此，我們不可以過分鑽牛角尖。

在再婚這個課題上，近年有人研究當時代的風俗，發現在保羅當時代的離婚文件中，通常有「此後婚嫁悉聽其便」一類的文字，因此認為，當保羅在第15節接受不信的一方離婚時，他也同時是假定了信主的一方可以再婚。筆者覺得這個意見極值得參考。但是，筆者也覺得，即使保羅同

意一些人在某種情形下再婚，他恐怕也會說：再婚與否都不犯罪，重要的是應當考慮怎樣才能更專心事奉主。更重要的是：以保羅在這章經文中所表現的基本精神而言，他絕不會贊成一些現代人的想法：反正離了可以再婚，因此先離了再說。他更不會贊成有些人的如意算盤，離了婚就可以和現有的女朋友結婚。此外，在再婚的問題上，我們也需要考量另一個因素，那就是：現代的研究發現，若沒有從先前的婚姻經驗中學到功課，即便再婚日後還是會再離婚。因此，倘若教會容許再婚，就必須同時建立良好的輔導機制。

默想：結婚、獨身、離婚，牽涉到好些議題：性行為是罪嗎？若是已經犯了錯怎樣辦？如何與信仰不同的配偶相處？基督徒不是有自由嗎？怎樣事奉主最好？這些議題都是我們討論和思考時所應當注意的。

保羅在哥林多前書第七章結合了神的真理、理想與基督徒處世的實際情況，為基督徒在婚姻問題上，找出可行的方案。這是後世信徒應該學習的重要功課，讓我們處理婚姻問題時，也能幫助基督徒建立一個正確的婚姻觀。在婚姻輔導時，除了要教導合乎聖經的性觀念之外，更需要幫助信徒看到神在他們婚姻上的安排，以及耶穌基督的教訓，進而把他們的心志引到專心事奉神的基礎上。所以，無論結婚與否，作為基督徒，生活中最要緊的是凡事專心事奉主、無所

掛慮、身體靈魂聖潔。

第9章

愛與理性

(八1~13)

從哥林多前書八章1節開始，一直到十一章1節，保羅回答哥林多信徒提出的另一個問題，也就是吃祭過偶像的食物問題。這件事表面上與第七章所談的婚姻問題沒有什麼相關，實際上卻是同一性質的事件，兩者都是涉及哥林多信徒信主以後，要如何過基督徒的生活。當哥林多信徒面對這個吃祭過偶像的食物問題時，也同樣讓我們看到這些人受背景的影響，因為在他們中間，有人是根據知識來解決，而有些人的行動更是讓我們看到第六與第七章出現過的一個原則，就是「自由」的問題。

I. 經文要義

要明白哥林多前書八章至十一章1節的經文，就必須先清楚整個事件的背景。

二〇〇四年，華神應屆班的畢業旅行，選擇去聖地以色列，我和內人也一同參加，回程是搭乘以色列航空班機，途經香港而抵達台灣，機上提供的晚餐，主食是牛肉，當內人問空服員可否提供一杯牛奶時，這空姐的回答是：沒有牛奶！這麼大的航空公司，怎麼可能沒有牛奶？答案是因為舊約申命記第十四章的規定：不可以用山羊羔母的奶來煮山羊羔，所以當班機的供餐是牛肉時，就不提供牛奶！

聖經在使徒行傳第十章中，也提及猶太人食物的規矩：當彼得禱告時，魂遊象外看見異象，一塊布繫著四角，縋在

地上，裡面有各樣四足的走獸與昆蟲，天上有聲音要他宰了吃！這若是對兩岸三地華人背景者所發的命令，他們絕對按令奉行，中國人是什麼東西都可以拿來佐餐的。前些年SARS（殺士／非典）流行的原因，據說就是因為有人吃果子狸成為感染源所造成的。所以若是中國人聽見神吩咐要吃的，怎麼會放棄？可是彼得的回應卻是：我不吃，因為自幼從來沒吃過。在舊約中有些東西是潔淨可吃的，有些卻是不可吃的，而布幔縫下來的東西中，有些就是不可吃的。所以即便是異象，彼得仍然三次堅持不吃，面對神的命令，他如此表現真夠大膽的！彼得之所以會這樣做，主要是他認為自己是在堅持舊約聖經中的啓示。

我們要記得，哥林多的基督徒中有一批原本不是猶太人，而是當地的希臘人，如今信了耶穌，而他們用的聖經是舊約（那時新約尚未成形），所以念的是舊約聖經的教導，顯然有些東西是不能吃的，也有一些事是不可行的，其中特別是規定不可拜偶像。因此是否可以吃祭拜過偶像之物的問題，是當時哥林多教會外邦基督徒在日常生活中，若要敬拜獨一真神就必須面臨的一個很實際的問題；他們若不是基督徒，這問題就迎刃而解，不構成困擾。

這件事引發相當嚴重的問題，因為這不是在某種特殊情況下才會出現的衝突，而是當時社會中，有些食物是先到神廟裡祭拜之後，隨即就送往市場上去販賣，所以不單是某種特定節慶（月分）的祭拜現象而已，這是天天生活需要面

對的狀況。若答案是「不可吃」祭拜過的食物，那絕大多數的肉類可能都是祭拜過的，而基督徒就有可能無肉可吃；再者，假如家中一人信主，另一人不信，情況就更複雜麻煩；若是非基督徒朋友請客，不去參加也不容易交代。因此吃祭偶像之物，是一件生活中天天要面對的事情，甚至會牽涉到社交活動，以及家庭和睦相處的問題。

使徒保羅在哥林多前書第八章中，讓我們看見對於基督徒是否可以吃祭偶像之物，實際上有兩種意見：一種認為可以吃；另一種認為絕不可吃。那些主張可以吃的，甚至認為這是他們個人「自由」的問題，因此不顧及他人的感受，先吃了再說。保羅在此處的回應，就是特別針對主張可以吃的信徒而說的。第八章1~3節是一段，4~13節是另一段；每一段的開頭第一句，都是保羅刻意引用當時認為可以吃之人所提供的答案，因而可以看見這些人背後支持的理由。

1. 知識與愛（八1~6）

那些認為可以吃的人，所提出的第一個理由是在第八章1節：「論到祭偶像之物，我們曉得我們都有知識。」這「知識」指的是什麼？第八章4~6節即是答案：「我們知道偶像在世上算不得什麼，也知道神只有一位，再沒有別的神。雖有稱為神的，或在天，或在地，就如那許多的神，許多的主；然而我們只有一位神，就是父——萬物都本於他；我們也歸

於他——並有一位主，就是耶穌基督——萬物都是藉著他有的；我們也是藉著他有的。」這是他們對聖經的認知，特別是他們對神的認識，也可以說是神學的知識，或聖經的真理。這群人深受希臘文化的影響，因此他們遇見問題時的解決方法，就是運用頭腦的「知識」。

依據聖經的教導提出答案，絕對不會有所偏差，這是哥林多人的見解。倘若我們僅僅看他們這種知識的內容，相信也很難找到什麼問題。但使徒保羅卻提出另一看法，他說：「但知識是叫人自高自大，惟有愛心能造就人。若有人以為自己知道什麼，按他所當知道的，他仍是不知道。若有人愛神，這人乃是神所知道的。」保羅所謂的「真知識」，特別是指對於神真正的認識。神其實比我們所想的更高超偉大，即便我們的知識比其他人還豐富，但事實上按自己所能瞭解的，對神的認識還是很貧乏，依舊不夠完全，因此，即便自己所擁有的聖經知識，也許是正確的，但這些正確的教訓，卻不一定是全面性的，也不是神所有一切的真理。

此外，保羅說：「但知識是叫人自高自大，惟有愛心能造就人……若有人愛神，這人乃是神所知道的。」這句話意味著這些人自覺「認識」神，於是就自以為是高人一等。保羅要我們知道——神就是「愛」，假如不認識這點，其他的知識只會叫人自高自大。這種心態是——你知道我多麼棒的知識只會叫人自高自大。這種心態是——你知道我多麼棒的嗎？我所擁有的是你所沒有的！這是世人的通病，認為「知識」可增加自我身價，卻不管內容為何。

但保羅卻認為真正認識神，是要認識神是「愛」，所以這等人是神知道的。「神所知道的」這句話，意味著假如一個人真正曉得愛神，其實是因為神先愛了他。換言之，我們能夠愛神，都不是因為我們高超過人，而是蒙神的恩典，知道祂的愛是怎麼一回事。所以真正認識神的人的第一個特徵是：絕不會自高自大。而愛的特點並非標榜自己比他人傑出、獨特及屬靈。想要真正解決問題，不能只是用普通知識的路徑，而是用神的愛作為基本指標——如何使他人得好處與造就。

2. 知識與良心（八7~10）

接著，使徒保羅針對他們的話（4~6節，「我們有知識」）而加以糾正。他說：「人不都有這等知識」（7節）。要記得，有人可以擁有知識，或蒙神恩典具有特別的經驗與亮光，但這並非表示人人皆能如此，所以不能單憑自己對神的認識，就以為全世界的人皆需與自己的情況相同。

保羅說，事實上「有人〔包括基督徒〕到如今因拜慣了偶像，就以為所吃的是祭偶像之物。他們的良心既然軟弱，也就污穢了。其實食物不能叫神看中我們，因為我們不吃也無損，吃也無益」，因為問題不在「食物」，而在吃的時候的「心態」。有些人因為沒有這等知識，所以在世界生活的方式，只是依照良知來行事，但他們的良心因為拜慣了偶像，

而有所軟弱，因此不能分辨「食物」本身是中性的，不具有特別意義，所以絕不會因為拜過偶像，食物本身就變得不潔淨。但這群人既是這樣的認定，因此告訴他們凡物可以吃的時候，其良心總是過意不去。這是保羅對人非常實際而深刻的觀察，誠如許多時候我們對事情的看法，往往深受過往習慣與自身訓練所影響，卻自以為是理所當然。

3. 知識與基督（八10～13）

最後，保羅說如果自認為認識神，知道何謂「愛」，卻不管他人想法如何，只要自己認為是對的，就可以獨斷獨行，將會造成什麼結果呢？10～13節說：「只是你們要謹慎，恐怕你們這自由竟成了那軟弱人的絆腳石。若有人見你這有知識的，在偶像的廟裡坐席，這人的良心若是軟弱，豈不放膽去吃那祭偶像之物嗎？因此，基督為他死的那軟弱弟兄，也就因你的知識沉淪了。」或許有知識的人認為無所謂，因為只有一位神，那些偶像都是假的，而且食物都源自於神，因此無論在何處、吃何物都可以。但對那些軟弱的弟兄而言，他們卻不是如此想，他們會跟著你去吃、甚至去膜拜，也就會因著你的緣故，犯了拜偶像之罪。所以保羅說：他們因為你的知識而沉淪，意即——你的自由，卻是讓他人跌倒！

這些會受絆跌之人有何重要？保羅在此講了一句很重的

話：這是「基督爲他死的那軟弱弟兄」（11節），請注意，保羅並不認爲這些弟兄是剛強的，知識是正確的，但即便這是軟弱的弟兄，基督仍爲他死，這正是福音的特點！無論上智或下愚，基督總爲我們死，總要拯救。而且得罪他們就是得罪基督（12節），這是保羅在處理教會中出現不同主張時，指出即便是意見相左之人，在基督裡也擁有寶貴價值。這些人的基本問題，就是保羅說「知識只能叫他們自高自大」的原因。因此保羅說：「所以，食物若叫我弟兄跌倒，我就永遠不吃肉，免得叫我弟兄跌倒了。」因著耶穌基督爲他死的弟兄，我寧願犧牲自己可以做的事情，那「弟兄」比我吃什麼還重要。這是基督的愛！

結語：面對吃祭偶像之物的問題，哥林多的基督徒有兩種不同的立場。在這章經文中，保羅主要是針對著那些自認爲有知識的人說話。他並沒有說知識不好，也沒有說他們的知識不正確。他只是指出他們的知識不夠全面，同時他們沒有想到，有些人並不具備這等知識。更重要的是，保羅指出他們純粹以知識決定行動的自由，無視於其他肢體而獨斷獨行，並非正確且自由的行為，因為他們忽視了其他弟兄姊妹的價值。這麼一來，卻又凸顯出他們的知識的確是不夠周全，因為不知道最高的知識是認識神，而認識神最重要的就是認識祂的愛。

II. 省思與應用

新環境總是會帶來衝擊。假如生活環境從過去至今沒改變，那問題不大，我們只需按前人腳蹤而行即可，但若環境不斷改變時，所要面對的是新的處境與問題，這時當何去何從？從新約至今，歷世歷代基督徒皆會面臨到不同的問題，而不同基督徒會提出各自之解答，以及多面之方向。

談到哥林多前書第八章這段經文對於現代基督徒的意義，生活在華人宗教和文化傳統中的基督徒並不難體會。在筆者成長的過程中，經常發現有些弟兄姊妹們所要面對的一些情境，近似於這段經文中所看到的。例如，有人的問題是：閩南和台灣地區的人每年農曆七月的鬼節，都有邀請鄰居吃飯的習俗，作為基督徒，可以接受他們的邀請嗎？若是不接受他們的邀請，豈不是令鄰舍失面子，而且連作朋友的情誼都沒有？也有一些基督徒家中的父母尚未信主，當父母祭祖以後，作為基督徒的兒女可以吃祭祖之後的食物嗎？若是不吃，那不僅是要捱餓，更是不孝，怎麼辦？

不僅如此，這段經文對於那些活在現代化環境中的人，也是很有意思，因為今日的教會和基督徒也面對許多爭議性的問題，大至全國性乃至是世界性的問題，如女性按牧等議題；小至實際生活上應當如何回應的問題。筆者曾在洛杉磯題；小至實際生活上應當如何回應的問題。筆者曾在洛杉磯牧會，有一對夫妻來到教會中，一眼看去就是成熟的中年基督徒夫婦，聚會介紹完新朋友之後，就有人過去跟他們打招

呼，而其中有位弟兄與他們是舊識，推薦說他們是很值得同工的人。在聚會結束後，彼此交通談話時，這對夫婦說他們原本是在附近另一間教會聚會，且擔任重要同工，但現今已決定離開教會，因為這間教會開始走現代敬拜讚美的詩歌路線，他們認為不合適，認為此舉是向世俗靠近，因此就到筆者牧養的教會聚會，但恰好此次我們聚會敬拜時所用的形式，也是採用現代的敬拜讚美詩歌，所以筆者知道下星期這對夫婦就不會再來了，因為他們有很堅定的信念，甚至讓他們決定離開教會。

從第一世紀哥林多教會到今天的二十一世紀，不同時代面對新的現象出現時，基督徒會有不同的答案，而且在每一方面都相當堅持自己的答案，也就在堅持己見的張力下，教會中產生了不少的矛盾與衝突。

1. 知識的地位

首先，我們需要為「知識」定位。由於保羅在第1節下半說：「但知識是叫人自高自大，惟有愛心能造就人。」在筆者成長的過程中，就曾聽過有些人斷章取義，認為保羅在此處是將知識與愛心對立，否定知識的重要，因此這些人根據這節經文，反對神學知識和神學教育。他們甚至引用教會歷史，證明神學只會引起教會的紛爭。

其實，保羅在這段經文並沒有否定知識。在1~3節這

第一段經文中，他主要想表達的是：要談知識，必須掌握聖經中最基本的知識——就是認識神，而認識神最基本的特徵，就是認識到神是愛。因此，若談知識而不談愛心，只是片面的認知。所以這段經文對我們的提醒是：要謹防片面的知識。

中國人有句俗語形容某些人是「半桶水」。意即當你挑半桶水走路時，水在桶裡會搖搖晃晃，很容易潑出來。而我們對神的認識，很多時候其實也屬於半桶水狀態，自覺對神的認識已經是非常奧妙、特別，但終究不過是滄海一粟。筆者在英國讀博士學位時，指導老師告訴我們這群博士研究生說：你們在博士研究過程中，尋獲某個答案，若以為是過去兩千年來，從來沒有人發現或是說過的，這只表示你看書看得還不夠多！其實，每個博士研究生，都會自認為尋獲兩千年以來從未發現的亮光。直到今日，筆者作基督徒已經超過五十年，仍舊發現在聖經中有好些話語，似乎就像從來沒念過一樣。而保羅也說，倘若我們想要用知識來解決問題——甚至是用聖經知識，這個解決方案，都還有不足之處，因為「我們」的知識不夠全面。

此外，保羅又說，「知識是叫人自高自大，惟有愛心能造就人……若有人愛神，這人乃是神所知道的。」這句話意味著你若自覺「認識」神，不管這知識從何而來，是否高人一等，保羅要我們知道——神就是「愛」，假如不認識這點，其他的知識只會叫人自高自大。這不單是博士研究生常

犯的一種毛病，就是在教會中，假如有人禱告時看見異象，相信一定會希望全世界的人立刻都知道神多麼恩待他，讓他擁有如此獨特的經驗，這種心態是：你知道我多麼棒嗎？我所擁有的是你所缺乏的！這是世人的真相，認為「知識」提升自我身價，卻不管內容所指為何。

這與「愛心能造就人」剛好是相反的。若沒有愛心，只專注於對神的認識，認為這種「知識」可以解決一切的問題，這事實上並沒有做到真認識神後，所應該有的果效。弟兄姊妹們沒有因為你而得造就，反而因你的知識沉淪跌倒，即便有好心，卻收到相反的果效。在處理弟兄姊妹間的不同意見時，需要注意到這個層面。我們在面對意見相左之人時，基本心態若是自恃過高而輕視對方，即便意見多正確、有效，都得不到對方的信任，也無法幫助他；只有真正將對方視為寶貴，值得多加尊重時，才會收到果效。

2. 理性的限制

在哥林多前書第八章中，我們看到的是有一群人深受希臘風俗影響，遇見問題時的解決方法，就是運用「知識」，甚至是自認對神的認識。在中國文化的背景中，我們也是採取類似的方法——以理服人；我們認為，只要我有理，你就得聽從。

但是，保羅提醒我們：以理性解決紛爭，並不是萬能的

仙丹！保羅認為要改變一個人的行為模式，不是以「聖經這樣說」的方式，就可以迎刃而解的，這是基於保羅對人類行為深入地觀察。他指出理性之所以不能解決問題，有兩個原因。第一，因為理性假定了知識的存在，但並非所有的人都有同樣的知識；其次，中國有句俗語說：「秀才遇到兵，有理說不清。」保羅指出一些人處理事情，是根據他們的「良心」。要注意，保羅不是說哥林多信徒在4~6節所說的知識不對；事實上，這幾節經文的內容是正確的，後來保羅在歌羅西書第一章也講過類似的話，而約翰福音一章1~18節的序言，也有類似的話。在此同時，保羅也沒有說憑良心行事就一定是對的；事實上，他在第十章的結語中，便間接地指出這些人過於拘謹，並在羅馬書中指出這些人不能單單靠良心行事。但是，保羅在此處卻是平衡地檢視這件事。

許多時候，我們的問題就是忽視了保羅在這裡所講的現象。筆者根據這經文所做的個人反省和觀察，發現到我們許多時候出現狀況，就是因為沒有注意到良心的問題。「良心」原是神給世人分辨是非的，但同時，良心卻又深深受到不同文化環境的影響，因此良心並不是基督徒行事最高的指導準則。可是，它卻又是深根柢固，經常影響基督徒的行為；更麻煩的是：許多時候我們自以為根據的是聖經的教導，實際上卻是良心的引導。就如在婚姻中，有些夫妻相處二、三十年，仍舊無法改變對方一些特殊行為，而在結婚之初，滿心以為只要用正確的話語加以指導，就可以解決，但對方至今

卻仍無動於衷。近來，許多年輕人很喜歡唱現代敬拜讚美的詩歌，對一些熟悉校園詩歌、青年聖歌的中壯年人而言，往往不知道音樂何時是過門，而何時應該跟著唱和，因為傳統詩歌有其規矩，而現代詩歌往往會從後半拍切入。此外，現代詩歌敬拜時往往高舉雙手，對於年老者或是受中國傳統士大夫觀念影響而講究體統者，很不容易適應。但是，聖經中何處定下了詩歌的曲調？舉起雙手真的是聖經禁止的嗎？只要我們肯面對事實，便會發現我們真正的問題，並不是聖經的教導，而是我們自己深受過去文化、教育背景的影響，面對新鮮事物很難立刻接受或跟上，更何況若是良心過意不去，心中認為是錯誤的、不合體統的，就更不容易接受。

所以，不要以為只要思想正確，「一句話」就可以解決問題，從實際經驗裡我們發現這是不可能的，要解決問題是需要時間與不斷溝通的。當我們面對一些爭議的問題，自己也要好好地想一想：這樣的堅持或想法，真的有聖經的根據嗎？

3. 軟弱的弟兄姊妹的價值

在八章11～12節，保羅讓我們看到，我們處理不同意見時，另一個更嚴重的問題出在——自以為站在真理的一方，就輕視他人，認為不需要傾聽對方的聲音，甚或採取讓步。保羅提醒我們：處理教會中的不同意見時，必須看見論

調相左之人，同樣是在基督裡具有寶貴價值，因為主耶穌是為他們而死！

這段經文一個很值得玩味的地方，就是被保羅責備的是一些「剛強」的人。這些人的行事原則除了是憑知識以外，就是基督徒的自由。這些原也不能說是錯誤的。問題是：在這兩個指導原則下，他們表現出來的卻是我行我素，忽視了那些「軟弱」者存在的價值。若是用哥林多前書第一章的話，這就是違背了活在十字架蔭影下的原則，按著世俗的標準在行事。如此觀之，這是一件非常弔詭的現象，也是非常諷刺的事情。有知識、有自由，而沒有基督十字架上的愛，結果就是走上世俗的路途。這豈不是現代好些人的寫照？

默想：歷世歷代中的每位基督徒，都要面對新環境，我們都要問：該如何回應？每一個時代都會提供不同的看法，也引起諸多不同的行動，而我們該何去何從？最重要的是，在耶穌基督的「愛」中解決問題，這並非說知識不重要，一如保羅從未說不吃祭物之人是對的；但也沒說主張吃的人是錯的，而只能說認識不夠——對實際處境的瞭解不夠深刻；對於那些持不同意見的人，要知道他們在耶穌基督裡仍擁有寶貴的救贖地位與價值，是絕對不能得罪的。

若明白此一層面，再去處理教會中不同意見時，相信可以看見真正在主裡的愛，至終大家都被建造，

同得好處，而不會有人因此跌倒；相反地，若不如此行，其實我們是大大地得罪主耶穌。

第 10 章

愛與捨己

(九1~27)

在上一章的經文裡，保羅談論吃祭偶像之物，主要是針對著有些人憑著自己的知識解決問題，同時也在第9節看到，這些人引用另一個理由支持他們的行動，那就是自由。因此保羅提醒他們，運用自由時要顧及其他的人。接續，在第九章，保羅就是以自己為例，解釋信徒運用自由時，應該為其他人著想，進而要哥林多信徒效法他如何應用他在主裡的自由。所以最後針對這問題，他做結論的時候說：「你們該效法我，像我效法基督一樣。」（十一1）

I. 經文要義

1. 使徒的權柄（九1～14）

基本上，這一章經文可以分為三個段落。第一個段落是九章1～14節，保羅提出不同的理由，證明他作為耶穌基督的使徒，有權利獲得哥林多信徒經濟上的支持。

在1～3節，保羅首先證明自己是使徒。依據保羅的論點，我們也可以看到「使徒」最基本的條件是親眼見過耶穌，「我不是見過我們的主耶穌嗎？」可見作使徒的重要條件，必須是親眼見過主耶穌。在使徒行傳一章21～22節，使徒們在耶穌升天後，要從門徒中選出另一個人來代替猶大的位置時，其資格也是必須見過耶穌。保羅在加拉太書第一章也說：他所講的話是直接由主耶穌的啟示而來，而他自己

也是主耶穌親自呼召和揀選的（加一11～15）。問題是，復活主的顯現和呼召都是相當主觀的經驗，別人怎能知道它的真實性呢？在這一點，保羅說了一句話：「你們不是我在主裡面所做之工嗎？假若在別人，我不是使徒，在你們，我總是使徒，因為你們在主裡正是我作使徒的印證。」（1節下～2節）在哥林多後書第三章和第十二章，保羅也說到哥林多信徒是保羅作使徒的憑據。這句話的意思，也許可以借用這兩章經文解釋：若不是聖靈的工作，哥林多人就不會信主，所以哥林多信徒可以根據聖靈工作的果效，知道保羅確實是主耶穌親自差派的使徒。

在4～6節，保羅談到他作為使徒，就擁有使徒的權柄。「權柄」二字是這幾節經文的鑰字：使徒有靠福音吃喝的權柄（4節）；使徒有帶著妻子一同往來的權柄（5節）；使徒有不工作的權柄（6節）。以上三種權柄，磯法、其他使徒及主的弟兄（雅各）都使用過，保羅提到這些，是為要解釋他在第1節所說的自由問題。有了權柄，當然就有運用權柄的自由。

在7～14節，保羅說明權柄的根據。保羅從三個角度指出使徒有權柄，做以上所提的幾件事。第一個角度，是第7節提出的三個例子：當兵的、栽種葡萄的，以及牧養牛羊的。這些人都有權柄靠著他們所做的工來養生。這是一般的現象，因著殷勤工作而帶來必然的效果。在8～13節，保羅引用了律法，也就是舊約聖經，這是第二個角度。他首先引

用了一段經文：「牛在場上踹穀的時候，不可籠住牠的嘴。」這經文是出自申命記二十五章4節。按他的邏輯是：既然牛耕田之際，都可以吃禾場上的穀物，為何人不能？除了經文以外，保羅在第13節又引用了一個實例：舊約祭司就是吃祭壇上的食物。舊約獻祭時不需焚燒的祭品都是給祭司的。「豈不知為聖事勞碌的就吃殿中的物嗎？伺候祭壇的就分領壇上的物嗎？」（13節）從律法角度來看，傳福音靠福音養生也是正當的。而第三個角度，是主的命令：「主也是這樣命定，叫傳福音的靠著福音養生。」（14節）從以上三個角度來看，保羅證明他作為使徒，確實有不工作只靠福音養生的權柄。

2. 權柄與自由（九15～23）

保羅證明了身為使徒的權柄之後，他立刻轉了語氣。在第15節，緊接著強調說：「但這權柄我全沒有用過。」而且加上另一句話，說：「寧可死也不叫人使我所誇的落了空。」表示他這樣做，對自己而言是一種光榮，不願意給別人搶走。

為什麼呢？保羅首先解釋為什麼他要傳福音，因為傳福音是神的託付，不傳不行！這也就是為什麼他會在第16節說：「我傳福音原沒有可誇的，因為我是不得已的。若不傳福音，我便有禍了。」傳福音既然是神託付的責任，不能不

傳，保羅接著就指出傳福音使者的心態——要甘心地去。所以他在第17節說：「我若甘心做這事，就有賞賜；若不甘心，責任卻已經託付我了。」有些人讀保羅在第17節所說的話，卻沒有注意上下文，以為他是在強調傳福音必須要有負擔才行，好像沒有傳福音的負擔就不必傳似的，但這看法完全不對。實際上，因為神已把託付交給我們，不管我們是否有負擔，心中喜不喜歡，都得去傳揚，正如保羅所說：「若不甘心，責任卻已經託付我了。」神把傳福音的責任給了我們，這就是我們的承擔，而且要高高興興地、樂意地承擔！在第18節，我們看到保羅傳福音出於甘心，所以他不把傳福音可用的權柄用盡——也就是靠福音養生。當他能叫人不花錢得福音時，對他而言，這已是極大的賞賜了。換句話說，以志願樂意的心回應神的託付，本身就是一種幸福。

在19～23節，保羅從另一個更寬廣的角度講這個問題。他談的是傳福音時所採取的策略。這策略的內容在一頭一尾的經節中表達了出來。他在第19節說：「我雖是自由的，無人轄管；然而我甘心作了眾人的僕人，為要多得人。」第23節說：「凡我所行的，都是為福音的緣故，為要與人同得這福音的好處。」這兩句話前後呼應，讓我們看到保羅傳福音的時候，若用現代的術語，即是以「目標」為導向。保羅傳福音的目的就是「要多得人」；但若僅僅是要「得多得人」，還是可以懷著自私的目的，但若「為要與人同得這福音的好處」，則是無私的表現。更寶貴的是，在第19節

讓我們看到，保羅這種要叫人得福音的好處之表現，是一種出於自由的選擇，沒有人強迫他要這樣做，也沒有人可以逼使他這樣做，他原不是任何人的奴隸。他的這種捨棄，也是基督徒效法主耶穌捨己救人的行動。

在這種多得人、與人分享福音好處的目標導向策略下，20~22節可以看到保羅採取了一種非常靈活的生活。以這種基本態度來傳福音，保羅是「向猶太人，我就作猶太人……向律法以下的人，……作律法以下的人」（20節），「向沒有律法的人，我就作沒有律法的人」（21節），「向軟弱的人，我就作軟弱的人」（22節上半）。舉出這些實例以後，保羅在第22節下半再加上一句：「向什麼樣的人，我就作什麼樣的人」，表明這是他一貫的原則！他如此行，目的是為「得……人」，「無論如何，總要救些人」。保羅不把傳福音的權利用盡，目的是為了多得人，所以他自己工作養生。對其他在生活方式上不同的事，保羅也儘量改變自己去迎合他們，目的也是為多得人。

這樣說來，保羅是主張相對的倫理，認為世上沒有絕對標準嗎？不是的，所以保羅在第21節說到，他「向沒有律法的人，我就作沒有律法的人」之時，便加以解釋：這並不是說別人毫無分寸不遵守律法，他也跟著效尤，此處的「沒有律法的人」是指外邦人，不是指猶太人。第21節下半他說得好：「其實我在神面前，不是沒有律法；在基督面前，正在律法之下。」這個在基督面前的律法是什麼？最好的

解釋，就是保羅在加拉太書第五章所講的聖靈的果子——以愛為基本原則。對保羅而言，世人都要信服耶穌基督為主，這是絕對的；信耶穌基督的人，都需要為主和為福音而活，這同樣也是絕對的；但是傳福音的方法，卻是一件相對的事情。他在第22節提到軟弱的人，明顯是指第八章所說那些良心軟弱、沒有知識的人；對保羅而言，為了得著這些人，他吃什麼、不吃什麼，就成為相對的。一切為了傳福音，一切為了多得人，保羅以此為目的，且為這目的可以犧牲一切，這就是保羅要求哥林多信徒效法他的地方。

3. 自由與節制（九24～27）

權利是可以捨棄的，而且為著達到某些目的，自由必須是有所限制的。這是保羅在九章24～27節這段話的主要目的。在這段經文中，保羅用哥林多信徒文化背景中所熟識的奧林匹克運動會為例，說明這一個主題。在第24節，保羅提到田徑賽；在第25節，提及的是摔角；在第26節，重點在於拳擊。他在第25節提到的「節制」，是希臘文化中一個重要的倫理價值；而「能壞的冠冕」，指的即是奧林匹克運動會的獎品——花（桂）冠。但是保羅不僅是提及他自己，在第24節下半，更是要哥林多信徒在這事上有所學習。

談到奧林匹克運動會的比賽，保羅指出它有兩個重要的精神與基督徒一樣。第一，第24節說：「豈不知在場上賽

跑的都跑，但得獎賞的只有一人？」基督徒得勝的獎品，是「不能壞的冠冕」，爲了要得獎品，他以跑第一的心志去傳福音。在第26節，保羅再回頭強調：基督徒的人生是有目標的：「我奔跑不像無定向的；我鬥拳不像打空氣的。」其次，保羅在第25節指出，爲了要爭取得勝，必須要有節制，「凡較力爭勝的，諸事都有節制」。在第27節保羅也說，他爲了爭得勝利，絕不放縱，而是「攻克己身」，叫身子服他。在第27節下半，保羅也指出，若失去這種基本精神，會導致嚴重的後果：「恐怕我傳福音給別人，自己反被棄絕了。」「棄絕」一詞原來指的是失去參賽資格或輸了比賽，是否指自己再沉淪，此處沒有詳細解釋，也不是這段經文的重點。保羅所要強調的是：一個人不能在信主後，無所事事等著進天堂，他應該朝著生命的目標努力前進。

總而言之，從24~27節，我們可看到保羅傳福音是付上生命代價去傳的，以爭取第一的心志去衝刺，也正因爲這樣，他更是爲著生命的獎賞而捨棄自由。他對哥林多信徒也有著同樣的期待。

結語：保羅在哥林多前書第九章，大部分都是提及他自己的事：有使徒的權利，卻甘願自動放棄，為的是讓福音能傳出去，叫其他的人得到好處，這是保羅如何運用他自己的自由。這章經文的功能，在第24節下半表達了出來：「你們也當這樣跑」。保羅再次讓我們看到，

他是信徒的模範。

II. 省思與應用

由於哥林多前書第九章的特質，是以保羅個人的自由談到信徒的自由，因此我們談到應用的時候，也可以由兩個不同的角度著手。第一方面，可以從保羅自己的行動檢視這段經文；另一方面，我們也可以從自由與權利的角度來看這段經文。

1. 自由傳道？

「自由傳道」這個名詞相當特別，基本上指的是專職傳道者，卻沒有接受教會固定的薪俸支持。據筆者有限的瞭解，這是華人教會特有的現象，西方教會有所謂平信徒傳道，但不是專職的，比較接近現今的義工。從教會歷史的角度來看，這現象並不是倪柝聲弟兄首創的，不過，卻可以說是因為他大力提議，成為二十世紀中葉，華人教會所爭論的問題之一，甚至成為某些教會的制度。至今，仍有些傳道者自稱為自由傳道者。

筆者個人對這種主張，有兩方面的看法。從教會歷史的背景而言，這種主張有它值得同情之處，因為在十九世紀及二十世紀上半葉，由於種種的因素，傳道人有「職業化」的

現象；意即有些傳道者，純粹將傳道工作當作一種職業，沒有使命感，更沒有呼召。在這種情形下的教會，可以說充滿著各種問題。針對這種現象，強調傳道者不能接受教會固定的薪俸，是可以讓一些人卻步。

根據筆者個人的一些經歷和觀察，思考這問題時，同樣也有不能贊同之處。因為從十九世紀以來，華人教會中充滿著各式各樣的「老闆」——有時候是宣教士當老闆；有時是教會的長執當老闆。傳道者的地位不僅是在整體社會中非常卑微，在教會中很多時候儼然是低薪的雇員。因此，若聽到有人要作傳道者，第一個反應經常是「苦也」。在二十世紀下半葉，有些年輕的基督徒蒙召作傳道，家人基於愛心，就會勸誘他們帶職傳道，有些甚至會勸導說：作醫生賺錢可以多養幾個傳道人，不是比自己一個人作傳道好嗎？有時傳道在教會受氣之後，也會覺得作自由傳道輕鬆自在些，因為不拿別人的錢，就不需受他人的氣。然而這種心態，顯然不是保羅在哥林多前書第九章所說的。我們或許忘記了：當保羅織帳棚的時候，他事實上是做兩份全職的工作，是非常辛苦；若要說受氣，他還真是受了不少的冤氣。

事實上，在哥林多前書這段經文中，保羅並沒有主張傳道者不能接受教會固定的經濟支持。他在九章1～14節，反而是用各式各樣的方法，證明教會應該在經濟上支持他。他只是說在他特定的情況下，巴拿巴和他沒有這樣要求。對保羅而言，這是他自願放棄應有的權利。當我們將一種自願性

的行動，轉變成爲一種全教會必須遵守的體制時，顯然所犯的錯誤就像天主教把「獨身」變成是全教會的體制一樣。因此，在這個議題上，我們面對的其實不是一個是非對錯之間的選擇，但當我們把它絕對化而起爭論的時候，事實上是枉費了許多寶貴的時間，同時也不必要地將主內的弟兄們矮化了。

筆者個人的意見是：以現今的時代而言，保羅在這章經文中所表達的精神，最適用的情境是推動一些蒙召的專業人士，到一些不接受宣教士的國家或地區工作。不過，要記得這種帶職的傳道工作，並不是一個較爲輕鬆的工作，而是保羅所說的日夜勞苦的工作。

2. 自由與權利

筆者幼年是在二次世界大戰（中日戰爭）中度過的，小學時候就學會唱一首歌：〈起來，不願作奴隸的人們〉。可見「自由」是過去一百多年來，中國人共同的盼望。我們爲何要跟日本人抗戰？就是不願被他人管轄。這其實也是全世界自十八世紀以降的共同思潮。每一個地方的人都想獨立，都不願受別人轄制，大家都爭取要享有自由，甚至有句名言說：不自由，毋寧死！

今日有許多人遷往北美，其中原因之一，就是喜歡這裡自由的環境。但是當人們爭取到自由的時候，卻發現產生

了另外一個問題：爭取自由之後，往往會引發一段時期的混亂。爲何會如此？因爲這群剛爭取到自由的人們，往往不知道如何過自由的生活，以前習慣於被別人管轄，聽憑他人指揮差遣的人，現今自由了，卻不知如何作選擇。

筆者曾經在富樂宣教學院教書，有位同事曾說過一件事情：在美國生活，有時困難度在於選擇「過多」。小時候在家，母親煮什麼就吃什麼，但現在到美國的中餐館，點菜時琳瑯滿目，外加各式各樣的烹煮方式，就是連西餐也不例外，吃沙拉都有不同的佐醬，而且單是主餐旁邊的配料，也目不暇給，這些繁多的供應，反而讓人覺得難以作抉擇。

人其實不清楚如何運用自由。許多時候我們在選擇時，甚至會抉擇錯誤，導致許多的社會問題，就如法國大革命之時，人民推翻皇權而獲得自由，卻也產生社會狀況的失衡與混亂；美國的黑人獲得自由之際，也製造一陣子的混亂；同樣，在台灣也出現此等現象，專制政權已消失，但民主運作所呈現的，卻是在立法院中鬥毆。有一次筆者去大陸旅遊，所搭乘的飛機是先抵達深圳，再從深圳坐車去香港，深圳這個地方是屬於中國的特區，當時不是所有大陸人民都可以去的，因此設置一個關口，造成往來車子的壅塞。關口上面有些檢驗亭，前面有不同的車道，在車道前標示著四個大字：各行其道！筆者看到了心中覺得很有趣，因爲我對這四個字的第一印象是意味著，每個人想怎樣就怎樣，但這四個大字真正的用意，卻是要大家遵守規矩，等候與排隊，而不是鑽

縫隙前進。如果真能遵守秩序，則通關的效率就會大大提升。以前當地人作法是眼明腳快才是上算，若是客氣則永遠過不了關口，現今則是定下規矩，因此每個人都有機會，並獲得保障。

在此情況中，出現一個弔詭現象，也就是：獲得自由之際，並不是個人想怎樣就可以怎樣，反而是需要遵守規矩。或許有人會覺得，這不是讓人不自由，不能按各自喜好而行嗎？但另一方面也發現，若是擁有自由卻沒有規矩，所產生的只是混亂，而不是體驗到自由之可貴。因此在美國開車也是要各行其道，假如任意穿梭在高速公路上，或是隨興闖紅燈，警察一定會開罰單。因此即便自由很可貴，但知曉如何運用自由，其實是人生中一門很重要的功課。

使徒保羅在聖經裡提及教會中弟兄姊妹相處時，應當知道如何恰當地運用自由，哥林多教會要過真正的基督徒生活，其中所要面臨到的是：祭拜過偶像的食物可吃否？教會中分兩派：一派認為可以吃；另一派堅持不可吃，因此產生紛爭。認為可以吃的，自恃有理，於是就按照理性的觀念放膽地吃，卻不顧念另一派認為是不能吃的。他們只在乎自己怎麼看，認為已經是基督徒，不再被一切所管轄，但保羅在第九章說：假如要真正學會運用自由的話，你就要學會作一個不自由的人！乍聽似乎很矛盾，但卻是基督徒真正得著在耶穌基督的自由後，很重要的一種「特權」。

「自由」不只是維護個人之權利，或爭取自己的利益，

保羅說「自由」會帶來一個很重要的使命——要他人同享自由的權利！自由不是成為另一種的強權，反而若要真正看見全世界都真正享有自由，我們就應當學習耶穌基督，以及使徒保羅的榜樣：他們雖然是自由的，卻出於自我的選擇，寧願作眾人的奴僕。這種自由不是被人強逼而行的，乃是出於自發自動的抉擇，也惟有在此情況中，才能讓人享受與你同等的自由。在此自由之前提下，才可以面對許多不同的群眾，產生不同之行動與決策。

就如保羅當時所面對的：有猶太人和非猶太人；有律法及非律法下的人；有軟弱的及剛強的人。無論如何，他在不同族群中作不同的人，而首先考慮到的是對方的生活習慣。就如猶太人是在舊約的背景中成長的，吃的東西非常有選擇性，所以彼得魂遊象外之時所看見的活物，很多都是他從小沒吃過的，因此心生拒絕。但若非猶太之背景，許多東西對外邦人而言是葷素不忌。

在當時情況下，若是作了基督徒，而猶太基督徒堅持所有的外邦人都必須與他們吃相同東西白話，或許外邦人會覺得很辛苦，甚至寧願不作基督徒，因為太受限制。故此，保羅在傳福音時，認為基督徒在生活中運用自由時，最重要的任務，就是讓福音傳出去。假如堅持按自己原先的方法與原則生存，則會發現很難爭取與我們不同的福音對象信主，這是宣教工場上，每一位宣教士皆會遇見的問題。

世界上有諸多文化，在每種文化下，皆有其偏好與喜愛

的食物，但這些東西在另一個文化下卻是顯得很奇特的，諸如早期西方宣教士來到中國時，看見中國人吃豆腐乳、臭豆腐或是皮蛋，他們看見就覺得咋舌，但中國人卻吃得津津有味，他們雖是百思不解，但真的去到中國人家庭探訪時，受到如此的招待，他若選擇不吃，對方還會繼續聽福音嗎？

有一位在東南亞的佉族當中工作的宣教士，他分享有次受邀請至一位朋友家中吃飯，他面前擺了一道佉人的上等菜「竹蟲」（一種外型類似蛹一般的幼蟲，經過油炸之後，當地人認為這是人間美味！若從營養學去看，蛹裡面含有豐富的蛋白質，在貧困窮乏的地區，要能吃到蛋白質，是一件不容易的事情，所以這道菜應屬於豐富盛宴），然後主人就望著這位宣教士，看他下一步的行動如何，於是宣教士就吃了；他必須通過這一關，才有機會分享福音。

華神最近有一位畢業生去日本宣教，聽說在東部有一種當地的特產「納豆」，吃起來是黏稠狀的，具有一種特別的異味，而且吃下去時，還感覺不容易吞嚥，這卻是當地之珍品，若是請你吃這種東西時，表示視你為上賓。這位宣教士在台灣長大，碰到「納豆」時，第一個反應就是難以下嚥，但因著要傳福音，要與日本人作朋友，就得學習吃納豆。他是怎樣訓練自己？他先在家中練習，將納豆放入優格之中一起吃。他放棄可以選擇之自由，捨棄自己原先飲食的習慣，為傳福音給他人的緣故，將這些事情都當作是相對的，這種生命力，是每位基督徒應當學習的。

在福音的事工上，近代宣教學的研究更是指出，宣教士若是忽視宣教地區的文化，往往會產生嚴重的後果。在中國宣教史上，曾經讀過一則很有意思的小故事。當利瑪竇初到中國時，他發現中國的「宗教人士」是佛教僧侶，由於他覺得自己也是一種「宗教人士」，所以他就穿起袈裟，可是，他驚訝地發現自己並不受中國人歡迎。後來，有人指點他，才知道中國人事實上是看不起僧侶，所以他改穿儒家的衣著，開始了另一階段的事工。與這對比的故事，是清朝時有一位天主教的宣教士，覺得自己在西方是一個飽受尊敬的人物，社會地位並不比地方官員遜色，因此，來到中國，他也就比照當代的滿清官員的規矩，出入像滿清官員一樣，叫好幾個人抬轎。結果引起軒然大波，成為一件有名的「教案」。

使徒保羅所要強調的——凡事要為著他人著想，當你為著他人著想之際，你即擁有自己的自由；同時他人也具有個人的自由，這才是真正的自由。若強逼他人與自己相同，其實就是剝奪他人的自由。但保羅同時也說：為著傳福音的緣故，要懂得選擇作奴僕；為得著他人的緣故，要學習不堅持己見。

要達到保羅所說的境界，我們還需要學會「節制」的品格。他在聖經中所用的例子，其背後有希臘奧林匹克運動的原則與精神。當希臘人參加運動比賽之前，需要花費長時間的練習，而且不斷地訓練。然而當時獲得第一名時，並非像

今日西方可以擁有閃亮的金牌，以及隨之而來的大量廣告代言機會所帶來的金錢上之收益，當時奧林匹克運動會中所得到的，不過是一個用花草編織而成，所謂的「桂冠」的精神象徵，這個冠冕幾天後就會凋殘，並不能存到永遠，但當時的運動家為得著這樣的冠冕，卻花費多年的練習與訓練，投資許多精神、氣力與代價。保羅舉例說，就如要在拳擊上得到桂冠，就必須先不斷有規律地訓練手臂力量，接著學習擊中目標，而不是上場比賽時雙臂亂揮，就可以擁有好成績。在今日的體壇中，無論是美式足球或NBA，許多佼佼者都需經過多方嚴格的訓練，才能達到運動生涯之高峰。

就如以前洛杉磯湖人隊的歐尼爾（Shaquille O'Neal），雖是一流的籃球明星，但他在罰球時的進球率是60%，這意味著丟十次球大約能進六球，其他球隊就利用他這個弱點，不斷對他犯規；因為若是讓他站在籃框下投球是百發百中，但是被犯規要罰球時，他十次中卻只有六次有得分機會，所以歐尼爾需要花很多時間去練習罰球。

使徒保羅也說，假如我們爲了要事奉神、得著人的靈魂，是需要學會自律的，而且是自動自發地學習。若是對聖經不熟悉，卻不願積極自動去讀經，當你去跟別人傳福音時，別人提出對聖經的疑問，可能因著所學不精，反而會被考倒甚或錯誤強解聖經。所以必須是自發自願地學習，否則當教會的牧者督促你念聖經時，甚至會有被逼迫的情緒。因此若爲事奉神的緣故，必須熟悉聖經，這樣就會自

我期許與督促。有時爲了傳福音，需要在許多生活上學會自律，甚至要主動放棄許多好的事物。就如美式足球的比賽，許多時候是在主日，因此聚會時人數就會減少了些；因爲信徒留在家中看比賽，那是非常精彩刺激的。因此，一個足球迷在敬拜神的事情上，是需要犧牲一些本身並沒錯誤而且是好的事情，所以當足球季節，筆者在教會主日遇見這些足球迷時，心中很感欣慰，因爲知道他們爲了敬拜神，暫時放下了他們的喜好。

默想：新約聖經論及基督徒的自由時，不是說只有基督徒享有自由。真正自由的最高峰是爲著別人的緣故，而放棄自己權利的自由。若我們能真正明白聖經自由的原則，又去積極實踐時，現今教會內及社會上許多的問題，就得以解決。

面對傳福音事奉時，我們是需要放下一些生活習慣，否則很容易失去許多傳福音的機會。許多生活非常細微之處，假如沒學會有所放棄與節制，或不願意改變，是會影響傳福音的工作。若是中國南方人非吃白米飯不可，就需要學習無米飯可吃也無所謂的生活態度，否則去到以麥黍為主食之處，就無法傳福音。因此爲了傳福音，需要學會爲著主的緣故，將某些東西、某些並非生活上所必須的事物放下！若沒學會這項功課，就很難去到世界各地向人分享福音。當我們

懂得處豐富，也可以處缺乏時，才擁有真正的自由；
若覺得在生活中有些東西是不可或缺的，其實是沒有
真正的自由。

第 11 章

從食物與神的關係 看自由的底線

(+1~十一1)

基本上，第十章的結構可分為兩大大段。第一段是1～22節，從以色列人身上學習歷史的功課。第二段是十章23節～十一章1節，是保羅對整件事的結論，為哥林多信徒提出不同情境下的對應之道，與他在第七章談到婚姻問題時，是類似的性質。

從第十章的第二大段，可以看到哥林多前書第十章在主題上與第八章相似，談的還是吃祭拜過偶像之食物的問題。不過，由於保羅在第九章用了不少篇幅，講述他自己傳福音的原則，有些讀者可能會覺得第十章第一大段的經文，出現的有點唐突。事實上，保羅在這裡也是繼續他在第八章的教導，向哥林多信徒說明，祭拜偶像是一件嚴重的罪。以性質而言，保羅在1～22節，也同樣是以一個例證，向哥林多信徒解釋吃祭偶像之物的問題。不同處在於，保羅在第九章是以自己為例，講的是自由的應用；在第十章，他是以舊約的以色列人為例，說明拜偶像的危險。

I. 經文要義

1. 歷史的功課（十1～22）

十章1～22節的功能，從保羅在第6節與第11節的話語可以看見。他在第6節說：「這些事都是我們的鑑戒，叫我們……」；在第11節，他又說：「他們遭遇這些事都要作為

鑑戒，並且寫在經上，正是警戒我們這末世的人。」舊約聖經的記載，可以作為新約時代基督徒的鑑戒。

這段經文的另一個重要經節是十章13節。這節經文在功能上可以說是保羅附加解釋的話。若是採用現代的標點，我們可以把此節放在括號中。但是，這樣的一句話卻也可讓我們看到整個問題背後的意義，也就是經文中所提到的「試探」的問題。「試探」這個字在希臘原文，其實與「試煉」是同一個字。它所要表達的思想是：世上生活中的每一件事，在在都考驗著我們到底是怎樣的一個人。撒但要我們在考驗中失敗；但神要我們經得起試驗。所以撒但可以在我們的生活上「試探」我們；神卻可以用同樣的事來「試煉」我們。在舊約，以色列人在曠野的經歷，就是神對他們的考驗（參：申八2～3）。可惜的是，以色列人失敗了。但是，保羅在這裡卻提醒我們：這並不是必然如此，因為神在祂的恩典中，常常為我們提供出路。

在1～5節，保羅首先講述舊約中以色列人的歷史，共有三個重點。第一，他在1～4節強調祖宗「都在雲下」，「都從海中經過」（1節），「都在雲裡、海裡」（2節），「都喫一樣的靈食」（3節），「都喝一樣的靈水」（4節）。藉著五個「都」字和兩個「一樣」，保羅強調以色列民共同的經歷。第二，他所用的語言，表示這些人的經歷與新約時代的信徒類似。在保羅看來，以色列人在雲裡和海裡是「受洗歸了摩西」，而他們所吃的嗎哪和從磐石所喝的水，也是「靈食」。

和「靈水」。第三，他接著在第5節說：「但他們中間多半是神不喜歡的人，所以在曠野倒斃。」表明他們有不幸的結局。不過，要注意保羅並沒有說他們所有的人都有同樣的結局。

講到這裡，也許需要解釋一下第4節下半的話——「靈磐石；那磐石就是基督。」舊約的以色列人，一直以「磐石」一詞，作為他們來到神面前的表記。申命記三十二章15節下半便指出，以色列人在曠野「便離棄造他的神，輕看救他的磐石」。詩篇第七十八篇也說到以色列人在曠野悖逆神，神叫磐石出水給他們喝，但他們卻遠離神，直到被神懲罰後，才追念神是他們的磐石。因而保羅在此處將這磐石當作是耶穌基督的表記，並無牽強之處。保羅是根據舊約的教導，檢視舊約歷史事件中救恩的原則，而且指出這原則與新約的教導具有一致性。

6~22節講的是信徒應學習的功課，屬於情境上的應用。這一段可以再分為兩個小段：6~13節是一般性的應用，14~22節是直接談到拜偶像的問題。

在6~13節，保羅指出以色列人因犯罪所得懲罰，給我們的鑑戒是：不要像他們一樣行惡事、拜偶像、犯姦淫、試探主、發怨言。保羅提到這些事的時候，是一件一件地提出，一再重複地提醒哥林多信徒不要「像他們」。而且在這五樣的罪惡中，保羅特別是要哥林多人注意：拜偶像和姦淫的事，所以還多添加了一兩句話。他語重心長地告誡哥林多

信徒絕對不可以犯罪。以色列人有屬靈的經歷，享受過神的恩典，但犯罪受到神的刑罰，這正警告著我們末世的信徒，蒙了神的恩典，應當謹慎小心，免得像以色列人一樣，惹神憤怒，召來懲罰。保羅在第12節更是針對著一些自認為剛強的人，提出嚴重的警告，絕對不能有虛偽的安全感，因為自以為站得穩的都有可能跌倒。

從第14節開始，一直到第22節，整段經文的重心是放在拜偶像的這件事情上，主題是「逃避拜偶像的事」。保羅進一步縮小應用的範圍，針對著吃祭拜偶像的食物說話。這一段又可以分為兩小段：14～18節的一段，是將吃祭偶像之物與聖餐比較，指出在「吃」的這件事上有嚴重的屬靈含義。19～22節則是解釋為什麼保羅把這件事看得如此地嚴重。在結構上，這一小段與1～5節遙遙相對，讓我們看到經文中最基本的思想，就是舊約時代的以色列人和新約時代的基督徒有類似的屬靈經驗，二者都受過洗，也都是屬神的人，分享著神生命的恩典。

從第八章開始，保羅主要針對那些自以為有知識的人說話。解讀14～22節這段話，要注意保羅是在與哥林多信徒講理。他的對象還是這些以知識為傲的人。在講理的時候，保羅知道這些人自恃有知識，不容易被說服，但同時他又覺得這群人實在是無理，所以在經文中可以看到保羅是在盡力試圖開導他們。首先，他在第15節說：「我是向你們這些明白事理的人說話；你們自己可以判斷我所說的對不對。」

(現中)接著，他故意在第16節兩次用反問的方式，要他們自己下結論。當他在第17節正面指出聖餐的含義以後，就在第18節引舊約的經文支持他的論點，然後在19～22節，更是進一步解釋事情的嚴重性，而且在第22節最後一句話，又再次以故意反問的方式，要哥林多信徒下結論。由此可見保羅實在是用心良苦。

在這段複雜的論述中，保羅有三個重點。第一個重點是16～17節的話。藉著第16節兩次故意反問，保羅所要表達的是：當基督徒領受聖餐的時候，他們是「一同有分於」（呂振中譯本）基督的血和身體。因此，保羅在第17節正面地指出聖餐的含義：「餅既是一個，我們雖多，還是一個身體；因為我們眾人都分享這一個餅。」（呂振中譯本）若用現代的語言來表達，保羅的意思是說：聖餐不僅是表達基督徒與主耶穌的關係，也是表示所有基督徒，都是耶穌基督一家的人，這是為什麼保羅會在第八章告訴他們，不可忽視軟弱的肢體之存在的原因。

第二個重點是20～22節的話。哥林多人認為偶像算不得什麼，祭偶像之物亦算不得什麼，保羅除了表達贊同之外，卻同時強調鬼是真實存在的。在偶像與祭品的背後是有邪靈的勢力，這些拜偶像的人其實是在祭鬼，所以若是吃了祭鬼之物，就等於與鬼有分了。雖然食物本身不算什麼，偶像本身也不具意義，但後面所隱藏的宗教含義，信徒就需小心注意了。

第三個重點是第22節的話。保羅指出神是忌邪的神，而且非常有能力，信徒絕對不可忽視，不要因為拜偶像而惹祂生氣。

2. 實際的指示（十23～十一1）

從第八章至第十章討論吃祭拜偶像之物的經文，可以看到兩方面的認知。第一，從知識方面而言，這件事情涉及了另一個問題，就是「知識」所扮演的功能。第二，從拜偶像的宗教意義來看此問題，它涉及了聖經中最基本的界線，就是神與偶像之間絕對的對立。故此，十章23節至十一章1節這段經文，即是根據上面兩點，提出實際行動上的指示。

首先，保羅在23～24節談到運用自由的原則。談到自由，保羅再次回到六章12節的話：「凡事我都可行，但不都有益處」。所謂的「自由」，不是自以為要怎樣就可以去行，還得問問弟兄是否會因此而跌倒，是否對弟兄有益處。一個人信主後有多大的自由？第六章告訴我們，身子不是為犯罪，乃是為榮耀神；第十章說，運用自己的自由時，也得為別人的益處著想。

25～30節談的是實際上的運用。保羅在這幾節經文中，提出幾種不同的情境。第一，「凡市上所賣的，你們只管吃。」（25節）從這句話中，可以看出保羅承認那些有知識的人的立場，是有他們的道理。當時許多商人，都是把祭

拜過偶像的食物，再拿出去市場上販賣，若每樣食物都問是否祭過偶像，則可能沒東西吃了。第二，保羅說：「不信的人請你們赴席，……只管吃，不要為良心的緣故問什麼話。」（27節）但是若有人告訴你這是祭過偶像的，就不要吃（28節）。因為那人會如此告訴你，表示他的良心不安，所以為著對方良心的緣故，為了體貼弟兄的軟弱，就不該吃。要注意保羅這裡所提到的「赴席」與前半段所說「鬼的筵席」不同。「鬼的筵席」指在寺廟裡參加祭偶像之禮後所擺設的筵席；「赴席」則指筵席上的食物，極可能是祭過偶像才請人來吃的筵席。保羅在這裡，再次提醒：若是運用聖經的知識和基督徒的自由，可以不必問是否曾祭拜過，只管吃就是。但是這自由仍有其限制性的。

31~32節談的又是一般性的原則，凡事都為榮耀神而行，不要叫弟兄跌倒。若是謝了恩而吃了食物卻被人毀謗，或是謝了恩被別人的良心所論斷，就不榮耀神了。

十一章1節的話，可以說是保羅的結語。保羅要求哥林多信徒效法他，因為他效法基督——不求自己的益處，只求眾人的益處，為要叫人能夠得救。

結語：保羅在第十章是繼續他在第八章的主題，集中談論拜偶像的問題。他首先盡力讓哥林多信徒看到拜偶像的嚴重性，然後為此問題提供一些基本原則和實際可行的解決方案。同時，保羅談到拜偶像這件事的時候，

他是把這件事情放在一個更大的架構中，讓哥林多的信徒看到他們是屬神的人，在領受聖餐時，更是與其他的信徒一同分享神的恩典，所以在生活上也共同經歷著信仰的試驗。因此，這章經文不僅為歷代的信徒解決了吃祭拜偶像之物的問題，也提供了信徒生活的基本原則，可以應用在其他的情境中。

II. 省思與應用

身為華人基督徒，不難理解保羅在哥林多前書八至十章所談的問題，因為我們與他們有類似的處境。在我們的環境中，就如哥林多的基督徒一樣，是社會中的少數，不可能避免佛教、民間宗教及世俗文化的衝擊。有時候，有些年輕基督徒的父母是極傳統的中國人，家中常有祭祖的事情。因此他們常要面對的問題常是：當父母要我參與祭祖時，要與他們一同跪拜，可以嗎？若是不跪拜，可以在場嗎？他們說這只是「孝道」的表現，難道基督徒不應該孝敬父母嗎？此外，祭祖預備的食物，常成為當天晚餐的佐菜，我可以吃嗎？不吃的話不僅會餓肚子，還會被責備甚至是挨揍的。即使家人都是基督徒，我們有時也是會遇到難以處理的社交問題。例如，學校或社團旅遊，有時會參觀著名的廟宇，或是去廟中吃齋飯，基督徒可以參加嗎？閩南和台灣地區每年陰曆七月是鬼節，鄰居好意的請客，我可以赴宴嗎？近年台灣

民主開放後，一個爭議的問題是：基督徒候選人爲著爭取佛教徒的票源，可以到廟宇燒香祈福嗎？……

熟識教會現況的讀者，相信都知道目前教會界對上述的問題，並沒有完全達成共識。查考保羅在哥林多前書八至十章的經文，也同樣會發現，哥林多教會的人其實已經作了基督徒，甚至有好些人擁有屬靈的恩賜，可是靈命並不成熟，因此出現了混亂的情況。而混亂的產生，則是因爲他們在聖經知識上瞭解不足，對基督徒的自由也是理解錯誤。

1. 相對與絕對

讀哥林多前書這段經文，常會有個第一印象，那就是——保羅在個別段落所說的話相當容易掌握，但是整體的思路卻難以捉摸。爲什麼保羅要在第九章大談「自由」？爲什麼他在第十章又轉了一個題目去論「拜偶像」？爲什麼他一方面告訴人：爲弟兄的緣故不吃祭偶像之物，另一方面又說凡市場上買的東西都可以吃，而且赴宴時的東西也都可以吃？

筆者反省以後，發現會有這樣的印象，主要可分兩方面檢視：一方面是沒有充分瞭解這些問題的複雜性；另一方面是因爲自己過去常是以「可以或不可以」和「對或不對」這種簡單的二分法看待所有的事情。然而，保羅在哥林多前書第八至十章所處理的事件卻是相當複雜，不是應用簡單二分

法就可以使所有的事顯得黑白分明。說它複雜，主要的原因有二。第一，這個問題所涉及的範圍非常廣泛。在前段經文要義解釋中，筆者已指出，哥林多人拜偶像的情況非常嚴重而普遍，連市場上的肉都可能是祭拜過偶像的。倘若保羅的答案是一個簡單而絕對的「不可吃」，哥林多信徒就真有可能沒有東西吃，而且會無謂地得罪了他們的親友，影響其社交生活。第二，也是更重要的是：那些有知識的人所說的話雖然不夠全面，卻又絕非無理——偶像既不是神，世上所有的東西亦都是神所造的。當他們強調基督徒的自由時，同樣地，也不是全盤皆錯，因為信了耶穌基督而活在祂裡面的人，確實不再是活在舊約的律法之下。所以，這個吃祭偶像之物的問題，的確不是一句「可吃」或「不可吃」就能解決的。保羅處理這個問題，是兼顧了知識、自由和實際的處境而提供出路。他在十章23節至十一章1節的結論，讓我們看到在這件事上，既不是絕對不可吃，也不是絕對可以吃。可是，當一些人吃了本來是可以吃的食物，卻不顧其他弟兄姊妹的死活時，他們所做的事便成為錯誤，得罪了基督。換言之，有時候對與不對的分界是在乎信徒的心態。

然而，這並不表示所有的事情，在保羅的眼中都是相對的。在十章1～22節的回應中，保羅一方面讓我們看到舊約時代的以色列人，和新約時代的哥林多信徒，有著類似的經歷，都是受過洗、喝過活水，也吃過神的生命之糧，另一方面更指出以色列人和新約的信徒，都有一件絕對不能妥協的

——就是在敬拜獨一真神、離開罪惡的事上，絕不能被任何事物所取代。同時，這段經文對一些接受「一信得救，永遠得救」的基督徒，造成相當大的困擾，因為當他們讀到保羅在第5節所說：許多舊約時代以色列人的結局是「在曠野倒斃」，就聯想到一信得救的問題。要說明的是，保羅在這段經文的目的並不是討論一信得救是否永遠得救的問題，他主要的重點是指出聖經中一個重要的真理，那就是：所有自稱為基督徒的人，都必須接受生活的試驗；在生活試驗中失敗的人，就不能得救。

在某種意義上，舊約以色列人受洗歸入摩西，也在曠野吃過由天降下來的嗎哪，正如基督徒受了洗，經常在教會中領受主耶穌基督之聖餐，甚至聖餐中所喝的葡萄汁，一如神從天上賜下來的活水。但保羅接著說：若是犯罪，受洗與聖餐都救不了他們！因為神一定會對付罪惡，所以不要以為每個月都行禮如儀領受聖餐，因此犯罪就沒有關係。神絕對會處理所有犯罪的人，不要誤以為現今沒事，將來也是一樣；更不要自傲，以為別人會犯罪，自己絕對不會。保羅說：若以為自己站立得穩，這正是需要小心之時，因為每個人所遇見之試探是相同的！在這一點，我們必須記得，即便是加爾文宗的人，也從來沒有質疑過有些表面上看來是基督徒的人，結局是不得救。以基本精神而言，保羅在哥林多前書第五章和第六章說，犯罪的人不能承受神的國，也正是在表達相同的信念。保羅的警告是要我們不陷在罪中。

當我們思考絕對與相對這個問題時，另一個相關的觀念是十一章1節所說的「效法」。從九至十一章，可以看到保羅所談的榜樣有一個奇特的現象。首先，他在第九章談自己帶職織帳棚的生活時，並沒有說彼得也必須與他一樣，反倒是極力證明靠福音養生絕對沒有錯。當保羅為自己的傳福音方式而辯護時，只說這是他自由的選擇！同時，在不同的情境下，保羅所要求的效法與榜樣，也不是要信徒依樣畫葫蘆。當他在第九章以自己為榜樣的時候，他要求哥林多人效法的，並不是與他一模一樣地不靠福音養生，而是要信徒效法捨己的愛，凡事以他人得益處為出發點，因為哥林多信徒不是保羅這種四處遊行佈道的使徒，所以根本沒有可能過像保羅一般的生活。也就是說，哥林多人要從保羅這個榜樣，「舉一反三」地在不同的處境中，活出相同精神的生活原則。換言之，「效法／榜樣」，不等同「模仿」、「抄襲」、或「複製」。效法同時可以是具有創意的行動。

因此，也許我們可以說，當我們為著絕對與相對而爭論時，事實上卻在無意間，仍舊掉入了「對與不對」這種單一的思考模式中，而更好的思考方式，是承認在對與不對之間，另有一個自由的空間，在這個自由的空間中，擁有可選擇的自由，且在選擇的時候，仍然是有原則可循。因此，也就帶進了接續所要談論的：運用自由的原則。

2. 運用自由的原則

自由的運用是現今世代的一個大問題。最近在一份通訊刊物上，看到了一則小悲劇：一個朋友的女兒剛滿十八歲。她覺得終於成人了，可以擁有完全的自由，想做什麼就做什麼；終於能真正地活著了！十八歲生日的那個晚上，就開始享受所期望的自由：抽煙、喝酒，放縱情慾。過了兩年，她寄來一封信，上面寫著說：完全灰心失望，因為上了癮，正在心理治療中。自由帶給她的是痛苦！

在哥林多前書第十章，看見的不單是混亂，甚至產生罪惡。而這些現象不單是在哥林多教會出現，早在三千四百年前，當以色列人離開埃及，好像不用再作奴隸之時，也產生同樣現象。

「自由」確實讓一些人將所有的事情，都當作是相對的。在二十一世紀的今天，我們面臨最大的問題之一即在此。上個世紀六〇年代所流行的自由，就是把所有的事情都看作「相對」的，範圍涉及所有的事物，包括：吃的食物、性的關係等等。所以，為何接受同性戀？因為這只是性的嗜好，只要個人喜歡就可以！甚至於以何者為敬拜對象，無論是耶和華、釋迦牟尼、阿拉，都是相對的，只要有「信仰」就好了。這也是今日流行的「自由」的觀念。

使徒保羅談及拜偶像之物是否可吃時，他特別提醒：哥林多信徒現今是自由了，但要知道如何正確使用這自由。

「自由」確實會讓人在許多事情上，可以擁有多種選擇，因此不能絕對說一定要這樣或一定不要那樣，但同時仍要注意：神給我們的自由並不是沒有原則的。保羅在哥林多前書第八章告訴我們，運用自由的時候需要考量軟弱的弟兄；在第九章，他說明自由是一種權利，但可以為愛的緣故而放棄；十章1～22節，保羅又再次說明兩個自由的原則。第一個原則，可以借用馬丁路德的一句話來表達：基督徒是完全自由的，是一切的主宰，不受任何人管轄；同時基督徒是完全負責任的，是一切人的奴僕，受所有的人管轄。第二，自由不是犯罪，特別是不可拜偶像。這是自由的底線。自由不是為所欲為。因此，「一信得救，永遠得救」真正的意義是：信徒可以在神的恩典中，擁有不犯罪的自由，但是並不提供犯罪的自由。

保羅更是提醒信徒，擁有自由了，所以自身更有責任。每個人（包括基督徒）都需要去面對的，就是每天生活中所作的抉擇，而保羅在十章13節所用的言語是：我們每天生活中都要面臨的試探。何謂「試探」？就是有某種思想進入思維中，要你去做一件事情，當下你必須決定要做與否，當下這時刻也正是你在運用你的選擇及自由之際。所以保羅嚴重警告當時的哥林多教會信徒，在每天的生活當中，要怎樣「活」是非常重要的。

雖然保羅在這段是談論吃祭拜偶像之物的問題，但從這件事情的爭論中，卻看見一個更重要的原則——如何作選

擇？不要以為每一天生活的抉擇不重要，事實上關係重大。保羅特別警告哥林多教會中自以為剛強的屬靈人，或許他們自認為可以比他人屬靈或是剛強，但神卻是絕對輕慢不得的。因此，保羅在第22節故意以反問句說：我們可以惹主的忿恨嗎？當然不可以！我們不比神還有能力，不是嗎？我們的能力絕對無法勝過神，不是嗎？再怎麼剛強或屬靈，能贏過神嗎？或許可以矇騙過他人，但可以欺瞞神嗎？絕對不行！人們絕不能越過神所立之最基本的界線。

3. 自由的落實

當自由落實在生活中時，保羅要基督徒逃避偶像。這是整本聖經中一個絕對的教導——任何一位基督徒絕不可認為敬拜偶像是無所謂的。哥林多人在運用他們的自由時，問題即出在此，因為在他們中間，有人自認為是剛強的、有知識的，就根據屬靈的知識去推論，吃的食物是否拜過偶像不重要，所以只管放心地吃；但保羅說：你以為懂了，事實上還不是真正懂！

因為在第十章保羅的談論中，發現有一件事情是信徒並不真正明白的，因為他們認為既然食物是相對的，因此無論在何時何處、吃何物，都絕對沒問題，因此外邦人祭拜偶像，在偶像廟裡擺設宴席，這些人也跟著去食用。然而，保羅說這種情況需要注意，因為偶像雖然算不得什麼，但背後

的邪靈卻是真實的，雖然木刻石雕的偶像不是活生生的，但其背後掌權之屬靈惡勢力卻是存在的。因此去偶像廟中參與宗教祭拜儀式，吃祭拜偶像後的食物，是在與魔鬼打交道。

保羅並不是說，凡與偶像祭拜有關的東西都不能吃。保羅在第十章後半段說：朋友請吃飯就去吧！吃這些東西的確是沒有問題，所以人若擺上什麼你就吃，不需要去問是否祭拜過。甚至在市場上所賣的東西，也不需要去詢問某些肉類是不是獻過祭的，若是買回家就安心地吃。可見，在某些場合吃什麼或不吃什麼，並不重要，這是基督徒可以運用自由抉擇的；但是，在另一種場合中，吃與不吃就非常有關係，因為是在與魔鬼打交道。要知道基督徒絕不與魔鬼打交道，因為在聖餐中，是在吃耶穌基督的肉與血，表明自己已經是屬乎神的人，就絕對不可再與惡者有分。保羅在絕對的標準下，保持著一種特有的靈活性，沒有引進僵化的生活方式。

在華人的文化背景中，面對吃祭拜偶像之物，最類似的事情應當是祭祖問題。在二十世紀以前，祭祖不僅是個人家中的事，也是皇帝要管的事。也因為這樣，早期中國教會歷史中有所謂「禮儀之爭」，結果是天主教從此被定為不受朝廷歡迎的宗教。馬禮遜來華以後，基督教在祭祖的課題上，基本上仍是採取完全對立的態度，同樣引起嚴重的衝突。若仔細研究則會發現，祭祖在華人文化中其實是具有不同的意義。在儒家的理論中，它可以僅僅是一種慎終追遠的孝道表現；但在民間的習俗中，它又確實是在祭祀鬼神。因此，在

爲此問題爭論時，也就出現與哥林多教會類似的情況。有人認爲它是拜偶像而完全排拒；有人認爲它並沒有宗教意義而部分接納。但是根據保羅的教導，也許必須承認在爭論中，其實還有另一個重要的因素，就是第八章所說的「良心」的問題，例如，由於人們拜慣了偶像，所以對信徒而言，燒香跪拜一類的事情，本身就是拜偶像的行動。值得感恩的是，由於時代與文化的改變，祭祖的問題現今已不像以前那麼嚴重而絕對。筆者個人對這問題並沒有具體解決的方案，但按聖經的原則，信徒可以學習在堅持絕對的立場時，容許某種自由創作的靈活空間，同時面對那些與自己持不同見解的人，流露出主內的愛心，保持主內的合一。

對一些生活在自由世界中的人而言，今天所面對的問題，不僅僅是吃祭拜偶像的食物，更是關於各式各樣得罪神的事情。在許多事情上，基督徒必須堅持自由的底線。第一，要提防每天在思想中所出現的邪念，因爲當我們選擇去跟從時，這些思想就會化成具體的行動，因此也轉變成得罪神的事情，因此必須在神面前，非常謹慎小心地去分辨與對付。

曾有個姊妹分享說：她是基督徒，從不買樂透，但有一次在學校上課時，老師說：誰答對問題，就送一張樂透券。結果是她答對了，因此得到那張彩券，老師還祝福她中一百萬！這時她心裡想，教會正要建堂，只要中五十萬，她就奉獻建堂。另一次上課，老師仍說若誰回答正確，就再送另一

張彩券，這姊妹馬上想到上次樂透沒中獎，這次應該要去爭取！她說在這種環境下，內裡的貪心立刻出現了！

此外，「性的行爲」是另一個陷阱。在現今的世代中，我們在這方面完全陷入相對的觀念中，不單是同性戀的問題，而是整個「性」的問題。這也正是一些虔誠伊斯蘭教徒，看不慣所謂西方基督教社會的原因之一。而受西方思想影響的人，一想到伊斯蘭教徒，常因為他們的多妻制度而輕視他們，但伊斯蘭教徒卻看到，所謂的西方自由國家裡，性的問題卻是呈現一片混亂的情境，大凡在自由的社會中，差不多都是50%的離婚率。當基督教質疑伊斯蘭教徒多妻制度時，而自己所擁有的卻是「暫時性」的一夫一妻制。前些年香港一首流行歌，就表達出在男女的愛情上「並不盼望天長地久」，這正說出我們只敢期望於「今日」。當今社會在表面一妻制度下，有多少的外遇事件？近年來香港與台灣人士前往大陸經商的，有多少包二奶的現象？在檢討他人之時，事實上我們真正的行爲舉止，卻沒有比他人好。這現象與多妻制比較起來，只是五十步笑百步。

在這樣的情況中，保羅說信徒要學習信靠神。在日常生活中，我們往往會做出一些抉擇，其背後的思想是——若不如此做，就會走投無路！因此往往做一些明知不行，卻偏又去做的事情。舉例而言：以色列人在西乃曠野拜偶像的事情，為何他們會造金牛犢？因為摩西上山消失了四十天，生情，爲何他們會造金牛犢？因爲摩西上山消失了四十天，死未卜；以色列人失去帶領他們出埃及的領袖，前途未明，

因此心生恐懼，要求亞倫造一個可以引路的神，他們背後的理由是——害怕無路可走、死在曠野，因此想造一個神來取代原先的。

這正是人的問題，以為在面臨選擇時，只有某些選擇才可以化險為夷，若不如此，就會引進許多無法控制的後果，但保羅說：事實未必如此！當我們面對試探與選擇時，要知道自覺山窮水盡疑無路時，神絕對有出路！而且神是信實的——祂不單開路，也必領路。因此在面對試探時，若以為非得做某種抉擇不可，這種思想在神眼中是絕不成立的！

舉例而言，做錯時若要去承認，容易嗎？不容易，因為不知道他人如何看待你。而去向人道歉就會被接受嗎？若對方不原諒豈不是更糟嗎？或許對方原先不知情，一旦道歉了，對方不單就知道，而且可能會傳出去，臉要往哪裡擺？因此往往最後我們會選擇死不認錯，畢竟知情者並不多，而且不會帶來無法控制的問題與麻煩。這種為了保護自己尊嚴，而選擇不認錯，是我們以為的惟一出路，但保羅說，雖然選擇認錯之後，無法掌握對方如何看待；也無法控制其他人知情後的反應，但神絕對會為你開路，而且讓你活得比以前更好！因此在面臨抉擇或是試探時，需要有依靠神的決定，當有此「決心」時，我們就可以拒絕拜偶像，不去運用犯罪之自由。

默想：在哥林多前書第十章，我們看到保羅談論吃祭偶像之

物的時候，是從一個更基本的範疇裡來看，讓我們看到基督徒本來在受洗和領受聖餐的時候，就已經表示他們是屬於耶穌基督的，因此不可以故意犯罪，更不可以拜偶像。從這個更廣的角度來看，吃祭偶像之物這件事情，是基督徒生活中的一個信仰的試驗。

因此，保羅在談論中也就涉及了基督徒運用自由的基本原則和應用的實例。一方面，保羅非常調強調基督徒的自由是有底線的，我們沒有犯罪的自由。另一方面，保羅也讓我們看到基督徒確實是有自由，但必須在愛心的原則下靈活地運用。

第 12 章

敬拜神，尊重他人

(十一2~34)

表面上看來，哥林多前書第十一章的內容，似乎與吃拜偶像之物沒有直接的關係。但是，保羅之所以會在這裡談到「蒙頭」和聖餐的事，卻是有兩個原因。第一，他剛在十一章1節要哥林多人效法他，而第十一章的兩件事，就與保羅傳給哥林多教會的教導有關。第二，保羅在哥林多前書第十章最後談到聖餐的事，因此他在十一章2節至十四章便著手處理哥林多教會聚會時的一些現象。

I. 經文要義

1. 敬拜事奉與社會秩序（十一2～16）

我們若要明白這段經文，必須注意保羅在第2節所說的話，他這段話的主要目的是要「稱讚」哥林多教會依照他的教導行事。然而，到了第17節，保羅則提及另一件在他看來並不值得稱讚的事。其次，讀者要注意保羅之所以會稱讚哥林多人依照他的教導行事，是因為整體哥林多教會在「蒙頭」這件事上的立場，正是保羅的立場。換言之，十一章2～16節這段經文的主旨，是保羅在責備哥林多的基督徒之前，先稱讚他們，故此保羅這段經文主要的目的，並不是要在哥林多教會推動一項新的規定。

讀這段經文時，必須注意的另一個事實是：保羅並沒有禁止哥林多教會中的婦女在教會中禱告，也沒有反對她

們「講道」（這裡所指的「講道」，就是十四章1節的「先知講道」，也可以譯為「說預言」）。因此在第5節，經文提及「凡女人禱告或是講道……」，意思即是：當她們禱告或講道的時候。保羅不是禁止她們做這些事，而是要求她們做這些事的時候，需要「蒙著頭」。換言之，這段經文讓我們看到的是：哥林多教會中有女性的先知，而且這些女先知也傳達神的信息。所以本段經文並非禁止此事件，反而表明這是已經存在的事實。

既是如此，3～16節這段經文的功能是什麼呢？這段經文真正的重點，是在於保羅支持哥林多教會的立場，並解釋為什麼婦女可以在聚會中禱告和「講道」，但是必須「蒙頭」。

「蒙頭」到底是怎麼一回事？當哥林多信徒讀保羅這封信的時候，顯然他們知道這是怎麼一回事。但是，對兩千年後的讀者，卻是一個難題。主要的原因，是保羅在第5節說的話，直譯是「有東西從頭垂下」，但並沒有清楚地說明是什麼東西，而現今對當代的髮型也不是那麼清楚的掌握。傳統上教會認為這裡指的是有一塊遮頭的布。近來有些學者則認為保羅是反對披頭散髮。無論經文的原意是什麼，若是用現代的話語表達，保羅在此處談的是婦女在禱告和講道時，其服飾或髮型的問題。

但是，如果要問保羅這種主張的基本精神為何，經文本身的確為我們提供了相當明顯的線索。在這段經文中，

「羞辱」與「榮耀」多次出現，是這段聖經的關鍵。倘若要以一句話說明保羅持這種主張的原因，那便是：女性信徒「蒙頭」是榮耀，「不蒙頭」是羞辱。爲了證明這個論點，保羅先後提出三個理由。第一個理由呈現在3～12節。保羅在這九節經文中，根據神創造的次序來論證。其中在第4、5節，保羅先指出，無論是男是女，甚至是耶穌基督，都有一個頭；男人不可以羞辱他的頭——耶穌基督，而女人也不應該羞辱她的頭——男人。他接續在第7和第8節正面地指出，男人要榮耀他的頭——耶穌基督，同樣地，女人也同樣要榮耀她的頭——男人。第10節的意思比較難解，表面而言，保羅好像是忽然提出另一個理由——「爲天使的緣故」。其實他提到天使，主要是因爲聖經的教訓，認爲信徒聚會時天使也同樣在場，要觀看使徒是否遵守創造的次序（參：林前四9；來十二22）。所以「爲天使的緣故」這句話是加強說明創造的次序不可隨意更改。換言之，保羅認爲婦女「蒙頭」，是在表明使用她們的特權時，不可羞辱男人而違背創造的本意。

在13～16節，保羅提出另外兩個理由：本性的指示（13～15節）以及教會的習例（16節）。在第13節，保羅提到「本性」，意即當代的倫理標準。在這標準下，女性自我省覺到光頭不是光榮（5節下半至6節），有頭髮才是光榮（15節上半）。在14～15節，保羅再次指出，男人蒙頭是羞辱，而女人蒙頭則是光榮。保羅要表達的重點是：當婦女榮

耀男人的時候，正是按著她們的本性行事，同時也是在榮耀自己。根據第16節，可以知道蒙頭並非保羅獨創的新規範，同時，順服而非雄辯，則是各地教會共通的守則。換言之，保羅在3～16節的焦點在於：女性信徒在聚會中，與男性一同敬拜神和事奉神的時候，要展現出她們並非在羞辱男人。

在現代的討論中，有些人根據保羅在第3節所說的話，認為保羅要婦女蒙頭意味著是要她們順服男人。然而「婦女的地位」這一問題並不是本段討論的中心。若是我們要根據這段經文談婦女地位的問題，就要注意除了在3～10節之外，在11～12節也是談及男女之間的關係。其實，當保羅在第3節說男人是女人的頭的時候，並沒有為「頭」字下定義；而在8～9節，他說女人的「來源」及「目的」都是在乎男人，這教訓在創世記中有清楚的呈現。不過，要留意第11節開頭的「然而」二字，因保羅在創造的次序之上，提出一個重要的修正；而「照主的安排」一句，更是指出保羅並不認為男人的權威是至上的，因為男人也必須「在神的權威下面」（「照主的安排」之直譯）。換言之，雖然可以說這段經文隱含著女性要順服男性的意思，但在保羅眼中，男性權威也不是絕對性的，並非不受約束的；正當的男女關係中，尚有互相依靠、彼此需要的一面，更要注意的是「萬有都是出乎神」。

總而言之，第十一章蒙頭的主張，根據的是一個重要的

信念：在敬拜的事上，不論是男人或女人，無權可以榮耀自己。若表彰自己而羞辱他人，絕對不是討神喜悅的敬拜與事奉。信徒不能因基督裡的權利而放縱自己，反而更應遵守適當的程序，在衣著上注意。也從這段文中看到信徒集體的敬拜，是初代教會通行的行為，而且在敬拜時表達出基督徒重要的基本精神。

2. 與主合一和社會階級（十一17～34）

哥林多前書十一章17～34節這段經文，與前面2～16節類似，都是在談基督徒聚會的事情。「聚會」這個動詞在17～18及第20節各出現了一次，33～34節又再出現了一次，共計出現了五次。而這聚會的性質，明顯與聖餐有關。在第20節，保羅講到他們聚會是在吃「主餐」（稱聖餐為主餐，聖經惟一的根據就是這節經文）。而23～26節所談的，則是保羅當初怎樣在哥林多談到聖餐的事情。

可是，這段經文主要的重點並不是聖餐。聖餐聚會只是這段經文的背景。在第17節，保羅將段經文的目的清楚地表達了出來：「我現今吩咐你們的話，不是稱讚你們；因為你們聚會不是受益，乃是招損。」筆者在前文已說過，這句話與十一章2節構成了明顯的對照。在十一章2～16節，保羅是要稱讚哥林多信徒；在十一章17～34節，保羅則是在責備他們。

按結構而言，十一章17～34節這一大段話，是典型的三明治結構，中間的段落是23～26節，上半是17～22節，下接27～34節，同時第一與第三段彼此間又是互相呼應。17～22節談的是哥林多信徒吃主餐時，令保羅不滿意的，就是哥林多信徒在聖餐時大吃大喝；而27～34節則是談這件事的後果，以及吃主餐時應有的心態。換言之，十一章17～33節這段的主題，並非說明聖餐的緣起和意義，而是在守聖餐時，信徒要注意避免的事及正確的心態究竟為何。

現代的信徒面對17～34節這段經文，或許會不明白為什麼有些哥林多信徒會飢餓，而有人卻會酒醉（20節）。最合理的解釋就是：這與當時代的社會和風俗習慣有關。第一，這是因為現今守聖餐的方式與初代教會不一樣。初代教會守聖餐，是與主耶穌在世時設立聖餐時一樣，大家真的在一起吃飯。其次，由於保羅在第21節說他們有人肚子餓，在第33節要他們等人，按此可以推論，他們聚會時有人遲到。而他們之所以有人會晚到的原因，一方面固然是因為那時候社會中的時間觀念與現代不一樣，不像現代人如此講究準時，更重要的因素，恐怕是由於他們中間有人是奴隸，根本沒有辦法掌控時間。因此，有人肚子餓，也有人等得不耐煩而先吃，也就不足為奇了。再者，當時代社會原就是一個不平等的社會。在宴會中，通常是將貴賓和一般的客人，分開安排在不同的房間中，一般的客人是在大廳中，貴賓是在貴賓室，兩種客人吃的東西也有差別。近代有學者認為，哥

林多信徒之所以會大吃大喝，而不自覺有所不妥，可能是因為他們在這種文化背景中生活，已經習以為常。

無論我們剛才所提的背景是否正確，要緊的是保羅在這段經文所要表達的信息，那就是：在教會聖餐聚會中有人飢餓、有人酒醉，這是不可以在教會中發生的事。首先，保羅在第18節指出，這是一種分門別類的事。「分門別類」這個名詞，與保羅在一章10節所說的「分黨」是同一個字。意思是說，不管哥林多信徒是否因為社會背景「分黨」而不把它當作一回事，但它在保羅眼中，是一件破壞教會合一的行動。第二，保羅在第19節說：「你們中間會有分黨結派的事，這是必然的，為的是要使那些經得起考驗的人顯明出來。」（新譯本）也就是說，這種現象是一種信仰的表現。從教會中這種貧富的分別，可以看出誰是真正屬神、蒙祂特選的。第三，保羅在20～21節說，這種各人吃自己的飯的現象，不算是吃主的晚餐。第四，他在第22節故意用反問的方式，指出這種情況是羞辱窮人，也是輕視神的教會。羞辱貧窮的弟兄，就是「藐視神的教會」。保羅從不同的角度，一再地指出教會的聚會和聖餐都不僅是個人與神之間的事，也是個人與他人的事；而且在教會中，個人與他人的事，也就是個人與神的事。忽視了這個真理，就是保羅所要責備的。

由於保羅所責備的事情是發生在聖餐聚會中，保羅在23～26節便談及聖餐的意義。根據第23節，可以看到保羅

在這裡也不是提供一個新的資訊，而是指出一件以前早已傳給哥林多信徒的事。所以這段經文主要的功能，是要再次提醒哥林多信徒，讓他們知道目前的行為，業已違背了聖餐的傳統。聖經學者將這段經文與福音書的記載比較之下，發現保羅這段經文有三個特點。第一，保羅強調基督的身體是「為你們捨的」（24節）。第二，他一再強調「為的是記念我」（24和25節下半）。第三，他指出耶穌基督十字架上所流的血，是立新約的血（25節）。從這幾個特徵，可以看到保羅是按舊約的逾越節來解讀耶穌基督的死。祂的血是新約的血，正像西乃山的約，也是以血立的（出二十四8）；基督徒守聖餐時，誠如舊約時以色列人每年都要記念逾越節一樣（出十二14，十三3；申十六3）。

根據上下文，可知保羅特別要哥林多信徒注意的是三件事。第一，保羅說他們在守聖餐時是「宣揚主的死」（26節；新譯本）。第二，保羅認為哥林多信徒不能再「吃喝自己的罪」（29節）。第三，保羅特別強調吃聖餐的人是一個群體。當保羅再次陳述聖餐的意義時，經文中一再出現的用詞，除了主耶穌以「我」自稱之外，就是「你們」，意即主耶穌救贖的群體。同時，保羅也指出基督徒在聖餐中，所吃的餅就是主的身體，這身體不僅是指主耶穌自己的身體，所有屬基督的也都是一體（參：林前十17），而且這種「一體」的關係，必須在行動上表明出來；若忽略了弟兄的需要，便是忘記了聖餐的真義，得罪了主耶穌。「聖餐」真的是那麼

重要嗎？保羅在第27節提到守聖餐基本的態度是要——「按理」——意思是要有適當、合理的態度。這包括兩方面的行動：一是「自己省察」，意思是要分辨出聖餐是屬乎主的，是不容干犯的。二是要「彼此等待」，意思不是說肚子餓的時候不能吃東西，而是說吃的時候應顧及他人的需要與感受。若是有人不以這合理的態度守主的聖餐，保羅三次提到他們會受審（29節，「吃喝自己的罪」，以及34節「自己取罪」，與31～32節「受審」是同字根的字）。這個審判的現象，是有人軟弱、患病，甚至死亡。雖然這種審判對信徒是一種管教（「懲治」，32節），以免與世人一樣被定罪，但終究不是件愉快的事，應當藉著自己的分辨而避免（31節）。

結語：哥林多前書第十一章的第一段落是稱讚哥林多信徒遵守傳統，第二段落則是指責他們忽略了傳統的精神。不過在主題上，兩段經文的目的是一致的。保羅在哥林多前書第十一章不僅告訴信徒為什麼要聚會，更是告訴他們在聚會的時候，必須顧及其他信徒的存在和尊嚴。倘若說前後兩段當中有什麼區別的話，那就是第一大段講的是女性羞辱男性，第二大段則是有錢的信徒羞辱貧窮的男女信徒。哥林多教會的男女信徒，都犯了羞辱他人的毛病。

此外，哥林多前書第十一章的這兩段經文，也有互補的功能。在第一段，可以看到信徒聚會時有禱

告，也有人傳達神的信息；在第二大段，則看見初代教會的信徒不僅是參加教會的聚會，且在聚會中與其他信徒一同守聖餐。同時，在第一段看到基督徒運用基督裡的特權——敬拜神的時，要注意維護他人的尊嚴；在第二段，保羅則為我們提供了聚會（特別是聖餐）的神學基礎，並且指出敬拜神與尊重他人，有著密不可分的關係。

II. 省思與應用

在近代的聖經研究中，哥林多前書十一章至十五章是一段相當重要的經文，有關的著作非常多，而所涉及的範圍也相當廣，有時需要專著討論，才能比較深入地探討。因此，筆者在這裡所要嘗試的，是在篇幅有限的考量下，與讀者們分享一些個人的觀感。

1. 敬拜事奉與社會秩序

近代西方教會討論這段經文時，往往是從經文中要求婦女「蒙頭」的事，進而思考婦女的地位及事奉崗位問題。有些人甚至認為，保羅對婦女們的要求是一種輕視或歧視婦女的表現。華人教會自二十世紀以來，因為受了倪柝聲的影響，經常將焦點放在「蒙頭」的事上。因此，談到哥林多前

書十一章2節以下這段經文的應用，我們可以從這兩個主題切入。

也許可以先從「蒙頭」的問題談起，因為這問題相對上比較容易去處理。談到「蒙頭」的方法，我們在經文要義部分講過，由於資料不足，不能肯定正確方式為何。筆者個人覺得，很可能新約時代的蒙頭，與現代伊斯蘭教婦女的方式類同。不過，在西方文化中，事實上他們是有象徵性的表現。例如：天主教婦女是披紗，基督教婦女常是戴帽。大概是由於中國文化中，漢族婦女並沒有在頭上披紗或戴帽的習慣，宣教士在建立教會之際，並沒有在這一點上堅持。到了二十世紀，因為有人堅持必須遵行聖經所有的命令，才發生爭論。可是，在經文要義中，我們業已指出初期教會這種表現，實際上是與當代風俗有關，因此今天真正所應注意的，並非「蒙頭」這個舉動，而是它背後的精神。

至於婦女事奉的問題，無可否認的是：婦女解放運動是一個二十世紀全球性的重要社會現象。當基督徒回應這個課題時，哥林多前書十一章2～16節的經文必定會被引用。但是在談論這個課題的時候，不要忘記在近代史上，華人教會扮演的是一個先驅的角色。例如，第一間女子學校是宣教士開始的；在教會中，華人教會在十九世紀就有女傳道的角色；到了二十世紀，華人教會更出現了好幾位女教育家、佈道家，而影響力相當大的伯特利佈道團，更是由兩位女性所創立和帶領的。比較之下，華人教會比起西方的主流教會來

說，可謂相當「先進」的。

更需要注意的是，談到婦女在教會中的地位和事奉崗位這個議題時，保羅及哥林多教會與當時代的猶太教相較之下，也是屬於先進而開放的。在第一世紀，婦女可以在教會聚會中「講道」和禱告，這已是大大地提升了婦女的地位。她們不僅可以與男性一同敬拜神，也得到聖靈的恩賜，與男性信徒一樣可以在教會中事奉。若是按現代的用語表達，這是「解放」，而不是壓制。若有人以為保羅在此處所講的內容，乃是呈現了大男人主義者欺壓婦女的心態的話，會是一種嚴重的誤解。

近代西方教會爭論婦女事奉的問題時，重點幾乎都是以婦女按牧（因此也包括了講道）為焦點。若從西方教會的歷史發展而言，這是可以理解的。因為對現今西方教會而言，已經沒有使徒和先知，教會中負責傳遞神信息的，就只剩下牧師（這也是基於他們認為牧師也就是教師）。然而，他們持這種立場主要的聖經根據，主要是哥林多前書十四章34節和提摩太前書二章14節。而哥林多前書第十一章的這段經文，事實上對這種看法是非常不利的，因為我們在經文要義中已指出，這段經文分明是說有些婦女是女先知，負責傳達神的信息。有人為著調和此處經文與第十四章在表面上的衝突，認為第十一章這裡指的是禱告會，而不是崇拜。但按經文本身並沒有充分的線索支持，接受這種看法的人亦不多。即使他們的看法正確，這現象仍然表示新約聖經並沒有

全面禁止婦女傳達神的信息，這與現代不贊成婦女按牧的教會之情況也不一樣。因此，從新約的教導看來，現今不贊成婦女按牧的西方教會，是將恩賜的範圍縮小了，因而也導致婦女失去多方事奉的機會，違背了哥林多前書第十一章這段經文的基本精神。

因此，從這段經文中可以看出聖經面對現代婦女運動，基本上是會採取同情的態度，且經文本身並不支持男人用「順服」為藉口來欺壓女性，反而會支持教會的崇拜聚會讓女性參與。在這問題上，筆者常說：若是有人認為聖經真的不准婦女在崇拜中講道，我可以尊重；但是，千萬不要讓教會的崇拜甚或是教會中的事奉，皆由男性霸占了，因為這絕對不是新約聖經的精神。

但話說回來，在經文要義部分也已經指出，哥林多前書第十一章這段經文的重點，並不是婦女的地位或事奉的崗位，而是婦女事奉時的服飾。因此也可以說，聖經固然重視婦女的事奉和地位，但婦女的解放不只是為著提升婦女個人的自由，而是為了促使她們能參與神的事工。在運用自由時，聖經明文提醒婦女們，不要損害他人的尊嚴，不可忘記神創造的社會秩序。基督徒不能因為在基督裡的權利而放縱自己，反而更應遵守適當的程序，藉由衣著上之謹慎來展現。在實際生活中，倘若基督徒婦女在伊斯蘭教社會中，穿著袒胸露背的衣服，聖經絕不會贊同。同樣，在帶領詩歌或聚會時，若是穿著性感時裝，聖經也不會支持。

2. 與主合一和社會階級

哥林多前書十一章23～26節是教會守聖餐時，常誦讀的一段經文，也是每逢討論聖餐的意義時，會引用的聖經根據。因此，信徒在讀經時看到這段經文，自然就會認為它談的是聖餐。從某個角度來看，這樣理解這段經文，也不是完全誤解了經文意義，因為在經文要義中已指出，這一段信息的中間部分，確實是在講聖餐的意義。但是若仔細看這段經文，卻會發現這段經文有好幾個重要的信息，值得現代的華人基督徒注意。

首先，也許我們可以先談談聖餐的重要性。在系統神學的教導中，教會對聖餐的意義有幾種不同的詮釋。天主教主張化質說，認為聖餐的餅和杯，實際就是主耶穌的身體和血。基督教反對這種看法，但替代看法卻也不完全一致。路德宗主張同質說，認為餅和杯同時有物質和屬靈的含義；加爾文宗主張主耶穌屬靈的臨在；浸信會則主張象徵性的解說。按筆者個人的觀察，是覺得浸信會的象徵性說法，是目前華人教會普遍接受的看法。但是，令人相當遺憾的是，一般教會對聖餐的重要性，基本上是沒有正確的教導，有時甚至看到一些令人相當傷心的事。筆者是在長老宗的傳統中成長，教會是每個月一次守聖餐聚會。那時教會的牧師每個月在聖餐禮拜的前一星期，必定會在週報中宣布，並要求弟兄姊妹們預備心，在家中好好認罪；他也教導信徒：平常的聚

會可以缺席，但聖餐聚會不可缺席。但是，這種教導目前很少在教會中聽到。有一次，筆者甚至聽到有人在聖餐時，把餅和杯分給自己年幼的小孩吃喝。針對著目前教會的情況，筆者相信保羅若是在世，他一定會高聲疾呼：守聖餐豈僅是吃喝而已！在這段經文中可以清楚看見——聖餐是一件非常嚴肅的事。若是有人帶著罪守聖餐，他必會受到主的懲治，甚至是死亡。聖餐絕不是無關緊要的禮儀。

有鑑於此，也就引進了另一個重點：當保羅要哥林多信徒省察自己的罪時，他指的不僅是個人得罪主而已，更是個人因得罪了別人而得罪了主。守聖餐不僅是個人與主之間的關係，亦是涵蓋了個人與群體的關係。在經文要義中就曾指出，當保羅再次陳述聖餐的意義時，經文中一再出現的用詞，除了主耶穌以「我」自稱之外，就是「你們」，也就是主耶穌救贖的群體。在這個群體中，正如保羅在加拉太書三章20節所說的，在基督裡沒有男女之別，也沒有貧富之別。看不起其他的基督徒，這件事本身就顯示自己有問題。在教會裡，一個重要的考驗，就是那些「有的」——有恩賜的、有錢財的——如何對待其他弱勢的。

常有人對教會失望，或是覺得講台的信息對自己沒有幫助，因而發問：「在家中做禮拜不是更好嗎？為什麼要上教會？」其實，問這種問題的人，犯了一個嚴重的錯誤，就是將神與人的關係過分內在化。在聖經中，「敬拜神」絕對不是純粹個人與神之間的事。在舊約聖經中，先知們常責備以

色列人在獻祭時忘了倫理道德（參：摩五21～24；彌六6～8等）。在新約中，主耶穌也教導人，在獻祭前要先與人修好（參：太五23～26）。同樣在哥林多前書十一章至十四章，保羅也教導敬拜與群體生活的關係。誰是屬神的人？絕對不是一個獨自在家中敬拜，不與其他信徒來往的人。一個人是否屬神，是要經過驗證的，而考驗的方法之一，就是他與其他信徒間的關係。

對現代人而言，很難掌握上述經文的含義，其中的一個原因，正如先前所說的，是因為現在守聖餐的方式，與初代教會不盡相同，不會有類似哥林多教會那種事情發生。另一個原因，恐怕是因為將聖餐過分個人化，根本就沒有考慮到聚會時，會在行動上羞辱其他的人。再加上現今教會之成員，基本上都是屬於同一個社會階層的人，更是難以看到教會中有富翁和奴隸同時聚會的現象。但是，倘若深入思考這段經文，也許會發現這段經文所呈現的核心，基本上是與保羅在一章26～31節的教導相同。也就是說，耶穌基督的福音，必須改變信徒個人的價值觀和社會結構；在教會中是不能存在有貧富的差異和社會階層的區分。無論是富有或貧窮，每一位屬神的兒女在神的面前都具有同等的價值，也值得同樣的尊重。在這一點上，哥林多前書第十一章所談的兩件事——蒙頭和聖餐——所表現的精神是一致的。

默想：保羅在哥林多前書第十一章，表面上處理的是兩件截

然不同的事，但是事實上都是在處理教會聚會中所呈現的亂象。兩件事處理的是兩種不同的人，然而基本上，這兩種人都是犯了同樣的錯誤。有些人在聚會中，只想到自己權利和恩賜的表現，另一些人則沒有顧及他人的存在，而這兩種人都需要學習尊重他人。尊重他人，就是尊重創造的真神和救贖的主耶穌！

第

13

章

合一與多元

(十二1~31)

I. 經文要義

保羅在十二章1節開宗明義地說，他要談的是「屬靈的恩賜」，因此可知哥林多前書第十二章以降，是另一段落的開始。不過，他會在這裡談這個問題，卻也相當容易理解，因為他在第十一章就已經談到教會崇拜的事。

這一段經文篇幅相當長，一直延續到十四章40節。在結構上，這段經文類似九至十一章，頭尾的兩章，也就是十二章和十四章，所談論的是主題，而中間的一章（十三章）討論的是與主題有關的一個重要原則。

1. 聖靈與基督（十二1~3）

保羅談屬靈的恩賜以前，強調哥林多信徒必須先會分辨「真靈」與「假靈」。保羅指出二者之間最主要的分別在於——對耶穌的態度。若真是聖靈，就會承認耶穌是主；若是邪靈，則會說耶穌可被咒詛。「被神的靈感動的，沒有說『耶穌是可咒詛』的；若不是被聖靈感動的，也沒有能說『耶穌是主』的。」（3節）受邪靈所牽引者會敬拜偶像；被真神的靈所感動的則會敬拜耶穌，「你們作外邦人的時候，隨事被牽引，受迷惑，去服事那啞巴偶像。」（2節）真正聖靈的工作，不僅僅是引領人「順服聖靈的引領」（雖然聖靈是會引領），更是引領人離棄偶像，順服主耶穌基督。

承認「耶穌是主」的真正意義是，「你若口裡認耶穌為主，心裡信神叫他從死裡復活，就必得救。」（羅十9）意即不單是口頭上承認，還必須包括心裡相信祂是主，相信祂的復活。此意味著：心口合一，才叫相信！所以哥林多前書十二章3節的「說耶穌是主的」，並非像今日個人宣稱「我是基督徒」如此簡單，其中必須包括著實際行動。辨別一個人身上的靈是真是假，除超自然現象外，還得看他信仰的內容及行為的表現。當保羅講到聖靈這種工作的時候，他事實上也是在說：要談恩賜，就要注意聖靈的工作——必定是讓一個人離棄偶像而歸向真神，且相信耶穌。保羅指出，聖靈工作與聖子主耶穌和聖道三者不可分割。

2. 聖靈與基督的身體——教會（十二4~31）

保羅在這章經文談到恩賜這個主題的時候，有一個很有趣的現象值得我們注意。他在4~11節重複使用了兩個字：一個是「分別」，出現在4、5、6、11節；另一個是「一位」，或可以譯為「同一位」，在4、5、6、8、9及11節。保羅重複用這些字，主要目的是希望哥林多信徒掌握到一個非常特別的現象，若用現代的術語，可說是多元而合一，異中有同。他用哥林多前書第十二章整章經文，一再強調這一個要點。首先，在4~7節，保羅故意用對比的方式進行，所以以在4~6節中，每一節的上半句都是在談「靈恩」。從現象

看，保羅指出「靈恩」可以從不同的角度理解，或可以稱之為「恩賜」，因為它本質上就是聖靈所賜的恩典；或可以說它是「職事」，因為它是一種服務性的事工；再者亦可以說是「功用」，因為它是神能力的運作。然而無論是恩典、事工或是功能，保羅說，都是「有分別」的，意思是指多種、不一樣。4~6節的下半句，保羅談的是恩賜的來源和事奉的對象。「靈恩」的源頭是同一位聖靈；「事工」所指的事奉的對象，既是主耶穌基督，也是祂要我們去事奉；「功能」的背後是同一位神，亦是這一位神「在所有的人中間運作所有的事」（6節下半直譯）。學者們指出，當保羅談到恩賜的時候，他認為它與三一真神有密不可分的關係。而保羅談到三一真神時，在第7節更是特別指出，作為「恩賜」，它顯出聖靈的工作，目的是要使人得益。

在8~11節，保羅又再次強調多元和一致的重點。在8~10節這三節經文中，保羅一方面讓哥林多信徒看到有許多不同的人：這人、那人、又有一人、還有一人、又叫一人……；另一方面有不同的恩賜。保羅在短短的三節經文中，指出有九種不同的人，有九種不同的恩賜，讓哥林多人看到恩賜的多樣性和神恩典的豐盛，要他們明白不同的人有不同的恩賜。但當保羅強調人與人彼此間的差異的同時，他亦指出這些不同的人，雖具有不同的恩賜，卻都是同一位的聖靈所賜，換言之，他是要信徒明白在彼此的差異中，仍有共同的根源。在第11節，保羅更是指出信徒間諸多不同的

恩賜，真正的原因是出自聖靈的運作與旨意：「這一切都是這同一位聖靈所作的，他按照自己的意思個別地分給各人」（新譯本）。有人根據保羅在這裡所說的話，認為恩賜是每位基督徒都擁有的。雖然這看法本當合理，卻要注意保羅的重點乃是在——強調恩賜的價值不在乎人的價值判斷，而在乎神的旨意，信徒也必須因為接受神的安排，去接納不同恩賜的人。

由於保羅的重點是要求信徒接納不同恩賜的人，而且也假定了讀者知道他所說的恩賜是什麼，所以他在這幾節經文中，並沒有為我們界定他所說的恩賜的內容。不過有些恩賜的名稱，例如醫病和行異能，本身已經相當清楚地表達了本身的內涵，所以不難明白。另一些恩賜，直至目前為止都相當有爭論的，從解經的角度而言，最好是根據他在哥林多前書所說的話加以解讀。在這個解經原則下，若要明白方言和先知的恩賜，最好是根據哥林多前書第十四章的話，因此先暫不討論，而將重點放在智慧的言語、知識的言語和信心。

有人指出，保羅在這裡提及智慧的言語和知識的言語，而「智慧」與「知識」這兩個名詞，是哥林多前書一至十章經常出現的名詞，因此最好是根據這條線索解讀這兩種恩賜。在哥林多前書一至三章中，所謂的智慧是指：神所啓示的十字架之救恩真理，凡有屬靈智慧的人就是接受十架真理，並且曉得把它應用在生活上。換言之，智慧的言語就是根據神的啓示，而將它應用在生活上的「亮光」。按此理

解，也符合舊約的教導。在舊約中，箴言有「智慧人的話」之稱，因為是一個相信神的人，知道了神的律法，同時觀察世事萬物，整合而成處世為人的原則。在但以理書，但以理的智慧是得到神的啟示，不單明白神在當世救恩的計畫，而且活在神的旨意中。在哥林多前書八至十章，所謂的知識是指：根據聖經的教導，明白神的教訓，瞭解教義的真諦。這種知識可以說是對聖經系統性的理解，但它不僅是現代人所謂的「資訊」而已，更是對神的認識。至於「信心」的恩賜，所有的解經家都同意，此處不是指得救的信心，而是哥林多前書十三章2節中所提及，「有全備的信，叫我能夠移山」一類的信心。

爲了說明「同中有異」的現象，保羅在12～26節用人的身體說明基督的身體。特別值得注意的是第13節的話，因為保羅在這節經文中，使用加拉太書三章27～28節的語言，要讀者知道「我們不拘是猶太人，是希臘人，是為奴的，是自主的，都從一位聖靈受洗，飲於一位聖靈。」在基督裡的一體，是已經完成的事實，既不是理想，也不是口號。因此，他在15～20節特別指出信徒彼此相屬，絕不能孤立於外；大家都屬於同一個身體。即便自己與他人隔絕，事實上仍舊是與其他肢體同屬一個身體。因此信徒也不能因為恩賜不同而自我抽離，也不能因為恩賜不同而否定自己是身體的一部分。事實終歸是事實，不會因為說「我……不屬乎身子」而有所變更。再者，若是恩賜完全相同，就沒有

功能的分別了（17節）。在21～26節，他指出信徒不能互相排斥（21節），不能「分裂」（現中；呂譯；新譯）。積極而言是彼此互相需要。接著，指出身體的各部分要彼此配搭（22～25節），有難同當、有樂共享（26節）。他特別指出神特別顧念那些軟弱的、不體面的和不美觀的。語氣讓人回想起他在第一章所說——神智慧的救恩之特質。

保羅在27～30節所說的話，可以說是第十二章的結語。首先，他在第27節肯定信徒們彼此的關係，是互為基督身體中的肢體，再次指出同中有異的事實。進而，保羅在28～30節再次強調恩賜並非人人相同。在近代有關靈恩的課題中，一些人談到第28節時常爭論的是：到底保羅在這裡談的是「職位」或「恩賜」？筆者的觀察是：這是以現代人的關懷為出發點而提出的問題，在解經原則上是犯了時空倒置的錯誤，因為在保羅的時代，職位的問題根本還沒有出現，而他所要談的也不是恩賜。保羅在這裡真正關心的，其實與8～10節相同，就是要哥林多信徒接納教會中不同的人。在此點上，29～30節表達得特別清楚：「豈都是使徒嗎？豈都是先知嗎？豈都是教師嗎？豈都是行異能的嗎？豈都是得恩賜醫病的嗎？豈都是說方言的嗎？豈都是翻方言的嗎？」所有的主詞在原文中都是陽性複數，而且保羅故意以反問的方式提出，是要讀者承認不是所有的人都一樣。

仔細讀這段經文，也不難發現這裡所提到的人，所擁有的恩賜與保羅在8～10節所說的不完全一樣。在這裡，保羅

不單沒有提到智慧的言語、知識的言語、信心和辨別諸靈等恩賜的人；同時，使徒、教師、幫助人的和治理事的，也是他在1~10節沒有提到的。更仔細地檢查，他在第28節所提到的人，與29~30節所提到的，也不完全一樣：翻方言的在第28節並沒有出現，而幫助人的和治理事的在29~30節則不見了。有人將保羅在哥林多前書所提到的恩賜，與他在羅馬書和以弗所書所提及的比較，發現幾處經文都不完全一樣。因此，聖經學者幾乎都同意，保羅在他的書信中，並沒有把所有的恩賜都列出來。

另一方面，根據保羅在第28節所說的，其實也可以對恩賜有進一步的認識。第一，幫助人的和治理事的這兩種人的恩賜，表面上看來是一種才能，而擁有這種才能的人，也不一定只有基督徒。換言之，有些恩賜並不像今日有人所看重的方言和醫病那麼「超自然」，但仍然是恩賜。第二，雖然不一定可以說保羅在這節經文中，要為不同的恩賜分等級，但卻看見他是故意將方言放在最後，因為他不要哥林多信徒過分高估方言的重要性。第三，恩賜有不同的類型：有傳達神信息的——使徒、先知和教師；也有行動類的，造福他人的，例如：行異能、醫病、幫助人、治理的；亦有方言這另一類型。也就是說，恩賜是多樣化的，也充分展現出神的豐盛。

由於美國的魏格納（C. Peter Wagner）之影響，「使徒」這個名稱恐怕是目前討論恩賜時最敏感的議題。誠然，這議

題非常複雜，不是三言兩語就可以說得清楚。筆者自覺整個爭論的焦點在於：在哥林多前書第十二章這段經文中，所提到的使徒是不是一種恩賜？若說是，那麼很自然地進一步推論就是——現代應該還有使徒；若說不是，延伸的推論就是——現代並沒有使徒。這爭論牽涉到幾個問題，第一：根據哥林多前書十二章10節，先知有先知的恩賜；可是第28節所說的使徒和教師呢？這裡經文本身並沒有清楚交代，因為這不是保羅的重點。第二，新約中的「使徒」到底有多少位？自從十九世紀以來，這個問題至今還沒有共識。主要的原因有二：其一是使徒這名稱在新約時代還不是專有名詞，當腓立比教會差遣以巴弗提去照顧保羅時，他也可以說是一位使徒（腓二25：「你們所差遣的」，原文直譯是「你們的使徒」）；其二是因為有幾段經文的解釋，尚有些爭論，例如：雅各（加一19）、安多尼古和猶尼亞（羅十六7）、巴拿巴（林前九6；徒十四12），他們是不是使徒？筆者個人認為，由於保羅在哥林多前書第十五章似乎是將十二使徒與其他的使徒分開，而且明說他自己是個異數（十五5、7~8），所以新約時代的使徒並不只是十二人而已。第三，使徒的恩賜是什麼？在這一點，筆者覺得聖經有相當一致的共識是：使徒的工作是為耶穌的復活作見證，且建立教會（林前九1，十五7~9；徒一22~25）。若是以主耶穌親自設立的十二使徒和保羅為模式，使徒工作的方式是：宣講福音和行神蹟奇事（林後十二12；太十5~8；來二3~4），他們身兼多種恩

賜。第四，現代是否因為有人具有使徒的恩賜，就可以稱為使徒？這是目前爭論的一個要點。目前筆者個人的傾向，是認為新約中明文談到使徒的工作時，都說他們是主復活的見證人，而保羅在哥林多前書十五章8節也說，他是一個例外，因此可以確定的是：新約時代的使徒，雖然不止十二人，但現今的世代並沒有與保羅一樣的使徒。若要說現代有使徒的話，最類似的角色或許是宣教士。新約以外的文獻（例如：《十二使徒遺訓》）和教會歷史中一些人被稱為使徒的，其實大都是從事宣教工作的人。

結語：在哥林多前書第十二章，保羅談到聖靈恩賜的問題。他首先簡要地指出，恩賜既然是聖靈所賜，就必定不能違背聖靈工作最主要的目的，即帶領人接受耶穌基督為生命的主宰。接著，他用相當長的篇幅，從不同的角度強調信徒必須瞭解的基本要道：恩賜不同，但在三一真神之引領下，是合一的。

II. 省思與應用

談到靈恩，我們就觸及了一個近代教會爭論了一百多年的問題，也是現代信徒個人成長和事奉中無法避免的大問題。筆者過去幾十年中，也是生活在這種衝擊下，因此也針對此問題，不斷思考聖經的教導。在這反思的過程中，有一

次筆者曾說自己從未改變過立場，可是，有一位在場的主內姊妹並不同意，就她個人的觀察認為，事實上筆者是改變了立場。經她的提醒，筆者回顧過往，必須承認確實是修正了一些看法。在以下有限的篇幅中，筆者所要嘗試的，是分享一些個人目前的心得，特別是神學上的反省。

1. 聖靈、聖子與聖道

在世俗文化中，一般華人通常是以個人及家族的利益為中心，即便知道「神靈」有正邪之分，但只要這些神靈真的很靈驗，還是會照拜不誤。現代也許是受哲學和科學觀的影響，許多接受當代教育的人，則是覺得自己是活在一個沒有鬼神的世界，一旦遇上超自然的靈異事件，也就難分真假。但是保羅在哥林多前書十二章1~3節，卻清楚地提示：超自然的事，不一定是聖靈的工作，也可以出於邪靈。在舊約聖經中，可看到異教先知也會行法術，在新約使徒行傳也有同樣的例子（參：徒十六16）。生長在傳統中國社會背景的人，也知道除了基督教以外，其他的宗教也會有講方言、醫病、特別啓示和指引的現象。「靈恩」現象本身，並不是只有在聖靈充滿之下才會發生的！這是常識，也是聖經的教導，讀者必須多加留意，而且要堅持一種合乎聖經的立場。一方面固然不能說我們所信的神「不靈」，但卻也不能單純以「靈驗」與否，作為衡量真理惟一的準則。

同時，在經文要義中也指出，根據保羅在十二章1~3節的教導，談到聖靈工作最大的特點，就是聖靈與聖子主耶穌和聖道三者不可分割，因為聖靈的工作就是使人承認耶穌是主。在這一點上，筆者覺得近代基督教中的福音派與靈恩派之分是非常不幸的事。從靈恩的角度看，沒有福音的靈恩怎麼會合乎聖經的恩典？從福音的角度看，沒有聖靈工作的福音，怎能叫那些不信者認識那從無變有、又叫人從死裡復活的創造真主？在華人教會中，由於我們的教會自從十九世紀開始一直到現今大陸的教會，都有神蹟奇事發生，大部分的基督徒都能接受現今的醫病和方言等恩賜，同時也相信神對不同的信徒，有時有個別性的引領；目前在華人教會中，所謂靈恩與福音之爭，主要是在爭論敬拜的形式和某些恩賜的應用和重要性，而這些議題在聖經中其實都是次要的。為著一些次要的差異而分門別類，是非常不值得的事，把自己信念中最重要的一部分輕易犧牲掉，更是不智之舉。我們不需要讓他人覺得自己有福音而不看重聖靈，同樣地，也不需要讓人覺得自己有聖靈而沒有福音。在聖經中，有福音的必定有聖靈，有聖靈的也必定有福音。相信福音所傳的主耶穌就必得著聖靈；而聖靈最重要的工作，就是傳福音讓人信耶穌基督是主。

談到靈恩與福音，整體而言，筆者覺得福音派和靈恩派事實上有相當大的共識。當然，不能否認有些自稱為靈恩派的人士，給人的感覺是只注重某些靈恩的表現，就像有些自

稱為福音派的人士，給人的感覺是畏懼聖靈。但近代研究靈恩運動的學者都承認，從二十世紀初第一波的五旬節運動開始，宣教熱誠向來是靈恩派的一個特點；同時福音派的一個特點也是傳福音，而且承認重生是聖靈工作的結果，這也是近代學者公認的事。也許今日教會真正需要的，是承認雙方整全的現象，不要將個人接觸到的個別現象擴展為整體的事實。若是有人在聖靈與聖子和聖道的平衡上有偏差，就要承認這並不合乎聖經的教導，也不是靈恩派或福音派的精神，需要調整並勇於改正。

2. 恩賜多元、教會合一

根據聖經教導，聖靈的工作帶來的應該是教會的合一。幾乎每一個自稱經歷聖靈特別工作的教會和傳道人，也必定宣稱自己是以教會合一為目的。可是，弔詭的是，幾乎每一次的結果，都是帶來教會的分裂！在華人教會中，二十世紀上半葉的小群運動，產生了一個不把其他教會當成教會的特殊教會團體；而二十世紀下半葉的第二波和第三波的靈恩運動，因著主張在原有教會中事奉，所以一般而言，教會中因靈恩現象而分裂的狀況相對地減少，但是在華人教會中，還是很不幸地造成不少的分裂。若是注意聖經的記載，這現象其實也不奇怪，因為在第一世紀，若不是保羅寫信教導哥林多信徒，恐怕也已經產生了保羅、彼得和亞波羅三個大宗派

教會。保羅在哥林多前書十二至十四章教導的主旨，真是值得我們注意。

筆者個人的反省，覺得主要的原因就是因為基督徒沒有充分掌握這章經文中的「差異與合一」。讀哥林多前書第十二章，保羅一再以不同的方法強調——恩賜是來自神和聖靈，同時也指出恩賜是聖靈按自己的意思賜給不同的人。當他說教會是基督的身體時，也特別指出身體有不同的器官。這種真理呈現在恩賜上，有幾方面含義：第一，基督徒的恩賜是聖靈按著自己的主權賜下來的，每個人都要學習接受聖靈的恩典，也要學習接受別人不同的恩賜。第二，倘若羨慕他人的恩賜，當然可以向天父禱告祈求，但是否能得到我們所祈求的恩賜，決定權在神，而不在我們。第三，使徒雖然重要，但不是所有的人都是使徒；先知亦重要，但絕非所有的人都是先知；方言有它的功能，但不是所有的人都需要說方言。而這種觀點與我們現代所強調的不太一樣。

在筆者成長的過程中，不少人看到宋尚節之類的奮興佈道家有能力引領許多人歸主，就會期望所有傳道者的能力都像宋尚節；有些傳道人則模仿宋尚節，甚至言行、舉止，乃至衣著都跟他一樣。後來筆者在神學院教書時，從不同的管道聽見的訊息是：你們這些書呆子，因為不是教會的牧者，所以沒有資格教神學；而神學院老師在有意無意之間，釋放給牧者的訊息是：你們不像我們通曉神學，所以不是好牧者。近來常聽到的訊息則是：方言很有益處，所以要追求

方言。當我們強調自己所重視的恩賜時，往往都是帶著滿腔熱忱，卻是在不經意間否定其他的恩賜，而且傷害了那些沒有同樣恩賜的人而不自覺。我們都錯了！保羅談恩賜，是要讀者注意賜恩者和祂的主權；而我們卻是注意自己有什麼、要什麼。保羅談恩賜，是要讀者接受他人的不同；但今日談恩賜，則是強調每個人都可以一樣。保羅要讀者欣賞神所創造的多采多姿的美麗世界；但今日教會要的卻是清一色的藍色布衣。也許在這現象的背後，是假定某一種恩賜是非常重要的，所以教會必須具備，信徒也必須擁有。但是我們忘了一件事：別人有的，並不等於所有的人都一定要有。

目前在華人教會中，有些福音派的人士，根據保羅在十二章7節所說的話，將聖靈的工作分為「內住」與「外顯」兩種，因而認為自己的福音派是注重內住，與靈恩派注重外顯是截然不同。根據保羅在第7節所說的，說恩賜是聖靈的外顯是合乎聖經的，但是也不應忘記保羅在第6節的經文，卻也指出這種外顯，是神在信徒中間運作的結果。換句話說，內住與外顯並不是對立的，外顯是為讓人看見內住。筆者是福音派人士，反省自身的傳統，更是發現福音派其實也非常注重外顯的恩賜，而與靈恩派的差別或許只是在於：前者注重講道，後者注重另外的恩賜而已。根據保羅的教導，專注於某種恩賜而排斥其他的恩賜，都是合一的致命傷！

對大多數的信徒來說，保羅以教會為基督身體的教導並不陌生。談到「合一」時，也經常強調它是已成的事實，

並且強調它是有機體的合一，不是組織上的一統。根據保羅在哥林多前書第十二章的教導，也是極為支持這種主張。筆者覺得，雖然保羅在這裡沒有像他在以弗所書第四章中所說的，明文指出教會的合一是建立在：一個指望、一主、一信、一洗和一神的根基上，但基本上是一樣的真理。而且，當他以「身體」來比喻教會的時候，明顯可以看出教會的合一，主要並不是指組織上的統一，而是所謂的肢體配搭。但是在實際的教會生活中，可惜並未落實這種教會觀，這是犯了嚴重的錯誤而不自知，需要悔改。倘若我們真正相信教會的合一是既成的事實，進而就必須接納不同恩賜的人，可以在同一個教會中。可是教會界目前的情況，卻是根據不同的人對聖經不同的理解，而成立了各式各樣的宗派。有時候，教會間對立而彼此批評；有時候自立門戶而拒絕往來。雙方都認為自己開放，卻不願意承認有一些東西並不需要堅持。表面上，各自以為都是在堅持聖經的真理，事實上卻是受了美國式的個人主義的影響而不自覺。

聖經在一體的觀念下，針對了普通人最常見的兩種毛病：一是優越感，另一是自卑感。優越與自卑都可能產生孤僻與排斥他人的毛病。當自覺不及他人時，就會產生畏縮；當他人多加理睬時，反而又會踢人一腳。優越感也是如此，自以為別人遠不及你時，就輕視、不理會，甚至驅趕他人。聖經用一體的觀念來說明教會，正告訴我們，一個人若因自卑或自傲，而排斥其他肢體時，這非但是不對的，更是不可

能的，因為他已是身體的一部分。若真的要除掉對方，也就等於是傷害自己。手若砍斷腳，結果是自己變成殘廢。當人陷自己於孤立狀況時，對身體而言即是失去了應有的功能。自以為「靈性高超」，不理他人死活，絕不是聖經所教導的屬靈。人認為最不成器的，可能是教會最需要的人：「身上肢體，我們看為不體面的，越發給他加上體面；不俊美的，越發得著俊美。我們俊美的肢體，自然用不著裝飾；但神配搭這身子，把加倍的體面給那有缺欠的肢體。」（23～24節）

在教會爭論中，一個相當不幸的現象，就是彼此在言語上的傷害。有時候，當一些人相當有把握地相信自己是在屬神的教會中，卻聽到有人認為他不過是到了半路涼亭而已，心中難免氣憤不平；有時候，自己覺得所說的是聖經真理，卻被人判為異端，更是覺得受了莫大的委屈。在這種情形下，受誤解和冤枉的人難免也會有過激的反應。但是，我們真正的需要，卻是靠著神的恩典和力量，堅持主裡合一的真理，提醒自己：不管對方如何，他始終是我主內的骨肉，是我的弟兄！

筆者在成長過程中，有時是因為外界的期望，有時是朋友的鼓勵，曾經追求過不同的恩賜，為的是要讓人看得起，可是都沒有得到所追求的恩賜。直到有一天在聖經的啟迪下向神開放，求神賜下祂認為最適合的恩賜，終於能事奉祂。

在理論上，恩賜配搭是現代廣被接受的真理；在事奉中，卻發現相當難以落實。在個人的經驗中，經常發現過分

高估自己的恩賜，以為別人會做的自己也能做，甚至可以做得更好，取代他人的位置和職務，因而產生排擠的現象。

另一個難以落實的原因，則是因為恩賜不同，往往也表示個性不同，協調是需要時間的，而在講究效率的世代中，我們並不願意「浪費時間」。記得有一位主內的朋友曾分享他事奉的經歷：在他負責的教會機構中，另有一位重要的同工，其個性和恩賜都和他大不相同。一個講究快速執行力，另一個凡事仔細考量；一個強調務實，另一個充滿理想。在合作過程中，他感覺相當痛苦。可是回頭看來，他非常感謝神，機構的發展因為彼此的協調，得以走上正軌。

福樂宣教學院的一位同事黃光榮牧師，談到華人教會的需要時，認為應該從傳統的長者掌控、倚賴性的社會結構走出來，但真正的目標不該是現代人所強調的個人性的獨立自主，而是合乎聖經的彼此信賴、扶持與配搭。這是值得華人教會深思的建議。在個人的層次上，學會了彼此配搭，可以同時肯定個人的價值，並謙虛地承認自己的不足。在個別教會的層次上，可以減輕牧者和所有事奉者無形的壓力，不再要求一些人無所不能，同時讓教會各方面的事奉做得更好。在整體的教會中，也可以減少教會與教會之間許多的對立和批評，正面地呈現主耶穌豐盛的恩典和榮耀。

回顧教會歷史，可以看見路德的信義宗、加爾文的長老宗和衛斯理宗彼此的不同，但都有它們獨特的貢獻。祈望在未來的日子，在主的恩典下也可以看到福音派、靈恩派彰顯

出主內的合一，有一天，甚至是基督教、天主教和東正教在主內的合一。

默想：保羅談論到聖靈恩賜的課題時，首先做的一件事，就是幫助哥林多信徒，回到他們剛開始作為基督徒的時刻，明白他們信心的根基：一主、一信、一洗、一聖靈。同時，保羅也提醒信徒們：恩賜的主權在乎聖靈，而不同恩賜的信徒在基督裡都是一體的，因此，要學習彼此的接納。

第 14 章

追求成就或 追求愛人？

(十三1~13)

I. 經文要義

哥林多前書第十三章，似乎與十二、十四章所討論的主題不同，因為這章的主題似乎專在講「愛」。但若將第十二章最後一節，及十四章1節接續閱讀時，就會發現這三章經文中，是有一連貫主題的。保羅在十二章31節說：「你們要切切地求那更大的恩賜。我現今把最妙的道指示你們。」十四章1節則說：「你們要追求愛，也要切慕屬靈的恩賜。」這兩節經文是互相對應的。換言之，在架構上可以再次看到與九至十一章1節相似的三明治式的結構。保羅在十二及十四章談的是哥林多信徒所看重的聖靈的恩賜，在第十三章談的則是「最妙的道」。保羅談愛，因為他要談哥林多信徒所重視的恩賜！

1. 愛與恩賜（十三1~3，8~13）

哥林多前書第十三章本身的結構也是三明治式的，全章可以分為三段：保羅在開始和最後的一段，將愛與恩賜比照，中間的一段則是說明「愛」是什麼。

在第一段中，保羅強調愛的重要性（十三1~3），並將愛與恩賜對比。仔細思考之下，保羅所說的話似乎難以理解。他在1~2節中列出的恩賜——方言、先知講道、奧秘和知識——在這封書信裡都是重要的論題！第2節下半句有能

「移山的信心」，這讓人想到主耶穌在世的話，怎麼會不好？第3節所說的「賙濟窮人」，也是早期教會經常做的事，保羅在第十六章講到為耶路撒冷信徒捐錢的事情，便是這一類的行動。「捨己身」，也就是殉道，同樣是猶太人和基督徒都肯定的行為。保羅在這裡所提到這些恩賜，他更是使用近乎誇張的語氣，假定自己擁有的是「萬人的方言」和「天使的話語」，「各樣的奧秘和各樣的知識」，「全備的信」，「將所有的賙濟窮人」。這些都是令人羨慕的恩賜。可是，他卻說擁有了這一切而沒有愛是不行的，同時他用的也是非常誇張的詞句：方言和天使的話可以說是屬天的語言，但若沒有愛，這些恩賜都沒有意義：先知講道、奧秘、知識、全備的信，都是表示我們對神獨特的認識，但是，沒有愛，我這個人什麼都不是；捨己賙濟人和殉道是偉大的行動，但若沒有愛，對採取這些行動的人一點好處都沒有。

問題是：恩賜不好嗎？顯然不是。那為什麼保羅要將這些恩賜和行為與愛心作那麼強烈的對比呢？在2~3節，他為我們提供了兩個重要的線索。保羅說，有了這些恩賜和行動而沒有愛，我們仍算不得什麼，也沒有益處。換句話說，當這些正面的恩賜和行動缺乏了愛的動機時，它們仍然是沒有意義，既不能肯定個人的價值，也達不到真正的功效。此外，保羅講到「捨己身」的行動時，或許也提到另一個線索。雖然所有重要的中英聖經譯本都說「捨己身」的目的是「叫人焚燒」，但不少聖經譯本也都注意到，「叫人焚燒」的

另一個異文是「叫我誇口」。這異文的可靠性有爭議，它卻反映出保羅的看法，可以解釋保羅將它與愛作對比的原因。表面看來，賙濟窮人及犧牲自己的性命應是為愛而做，但實際上也可以是出於很自私的行為。保羅在八章1節也已經指出，有知識可以讓人自高自大。愛是貫穿一切恩賜及行為的樞紐，也因為有愛，一切行為與恩賜才有意義。

在第三段，保羅談愛的超越性（十三8～13），他同樣是將愛與恩賜作對比。首先，他在第8節為我們提綱挈領地指出「愛是永不止息」。接著，他又再提到方言、先知講道和知識，他同樣指出，這些恩賜都有它們的時間性，在第10節提出對比的結論：「等那完全的來到，這有限的必歸於無有了。」有人認為這裡所說的「等那完全的來到」，是指新約正典的形成，因而主張保羅所提到的方言、先知和使徒等恩賜，現今都已終止。但是，筆者覺得這種詮釋有其困難度。第一，保羅接著在第13節說，有一天信心和盼望也都不再需要，難道新約成立後，這兩者都不需要了？第二，若是新約成立後，恩賜不再需要，那應該停止的恩賜中，也應包括第十二章和第十三章所提到的其他恩賜，如此一來，今天事奉是靠什麼？因此，需要注意保羅在11～13節所說的，他用孩子長大及面對鏡子的比喻，讓讀者看到恩賜有它的時間性：首先，就算恩賜再好，也只是我們成長過程中需要的；其次，恩賜不是我們信徒追求的終點，真正最終的目的是認識神。

從保羅所說的話語中，也再次看到他並不否定恩賜；他反對的是高舉恩賜，從而忽略了恩賜乃是要幫助人認識神。因此，他緊接著說，在現今的世代所需要的信、望、愛三者，因為讀者還沒有成熟，尚未完全認識主，所以將信、望、愛相比較之下，愛仍是最重要、最大的。信徒在今世需要信心、盼望，但當主再來時，我們已親眼見到信心的對象，盼望在那時亦已實現，不必再等候，但主再來之後，愛卻仍不止息。恩賜與信心和盼望一樣，並非不好，而是有時間性。若要談恩賜，就要對恩賜有正確的定位，信徒需要永恆的眼光！所有的恩賜，包括我們現今所重視的神學知識、方言和先知講道，都是短暫的，惟有愛是常存的。

2. 愛的行動（十三4~7）

保羅在這四節經文中採用的表達方法，對讀者來說相當特別。在主詞「愛」字的後面，他使用了動詞。在他看來——愛是會行動的。這也正顯出聖經對「愛」特別的洞見。「愛」不僅是一種主觀的感覺，也不僅是一種心態，「愛」是會藉由行動而有所表現的。歸納起來，「愛」有正反兩面的表現。愛的積極表現是恆久忍耐、又有恩慈、喜歡真理、凡事包容、凡事相信、凡事盼望、凡事忍耐。愛的消極表現是：不嫉妒、不自誇、不張狂、不作害羞的事、不求自己的益處、不輕易發怒、不計算人的惡、不喜歡不義。

這些特點的內涵如下：

第4節：

恆久忍耐：原文是一個字，有時會譯為「寬容」（太十八26、29）。保羅在羅馬書二章4節用這個字，表達神長期容忍犯罪頂撞祂的人、沒有立刻刑罰罪人的原因，為的是要給他們有悔改的機會。

恩慈：有時中文翻譯為「容易」（太十一30）。路加福音五章39節則用來形容陳年「好」酒。意謂著讓人容易接近，叫人不覺得難受的意思。在羅馬書二章4節，保羅也用同字根的名詞，來表達神容忍的恩典。

嫉妒：見別人有而自己沒有時，會發生嫉妒之心，但若明白恩賜不是每一個人相同，也不能強求的，就不會嫉妒了。

不自誇：當代福音譯成「自吹自擂」，呂振中譯作「不誇張」。

不張狂：在和合本中，這個用詞在哥林多前書其他地方，譯為「自高自大」（四6、18，五2，八1）。現代中文譯本譯為「不驕傲」。

第5節：

不做害羞的事：「做害羞的事」，新譯本譯為「作失禮的事」，現代中文譯本譯為「鹵莽的事」。這指的是不正當的、

沒有禮貌的事，亦包括粗話。與這字對等的意思，就是指不光榮的事。

不求自己的益處：正如保羅在第十四章所說的，方言只造就自己；八至十章所教導的則是：凡事都可行，但不都有益處。

不計算人的惡：新譯本作「不計較人的過犯」，當代福音譯為「不懷怨記恨」，也就是不小心眼。

第6節：

不喜歡不義：看到他人做錯事，不會歡喜，也不會幸災樂禍。

只喜歡真理：當別人行真理時，你會與他同樂。

第7節：

凡事包容：不好的事，不會宣揚出去。

凡事相信：有兩種解釋；第一，相信任何人，盼望人有改過的時候。因此當代譯本譯為「凡事信任」。第二，在凡事上你會有信心，會有盼望。因此現代中文譯本譯為「對一切有信心」。按上下文看來，似乎第一種解釋較合適。但是，無論是哪一種詮釋，都是人對神的信心而產生的心態。

凡事盼望：在哥林多前書第十五章，我們就會看到在罪惡的世界生活，若是不相信神會親自拯救，成全祂的應許，信徒早就會灰心喪志，放棄善行。

凡事忍耐：最後這個特點與第一個特點「凡事忍耐」前後呼應，但意義上不完全相同，此處是指所做的是對的事情，但遇到困難、逼迫，還能勇敢前進、毫不畏懼，比平常所謂的「忍耐」更具積極性，可以說是一個有愛心的人能夠在敵對的環境下堅毅不撓。因此，呂振中譯作「凡事堅忍」是相當適當的。

倘若讀者注意哥林多教會的問題，就不難發現哥林多信徒問題的癥結，恰恰是把正反兩方面的表現倒置了。在哥林多前書一至四章，他們爲了擁護自己喜歡的傳道人而彼此嫉妒紛爭。在五至六章，他們對於應當羞愧的事卻當作光榮。在八至十章，他們自高自大，並不顧他人死活。在第十一章，他們有些姊妹們忘記了弟兄們的存在，富有的也忘記了等候貧窮的弟兄姊妹。到了第十四章，他們追求的是讓自己得享好處的恩賜，忘記了「愛」是以造就他人爲基本動機和出發點。在第十五章，他們則是在信心和盼望上出現差錯。也許可以說，整卷哥林多前書的癥結，就是在第十三章。哥林多信徒的問題，是他們沒有省覺到運用恩賜最基本的原則，是建立一個充滿愛的教會。

有愛心的人不但對人有寬容的態度，而且對自己所做的事亦持之有恆。這種人容易親近，不會叫人覺得有壓力、覺得難受；他看見別人有而自己沒有時，不會生嫉妒之心；他既不會「自吹自擂」，也不會「自高自大」；但他卻不是一個

沒有原則的人，同時也不會做不光榮的事。在處事為人上，他凡事為他人著想，不懷怨記恨；看到他人做錯事，不會幸災樂禍；當別人行真理時，會與他同樂；不好的事，不會宣揚出去；在凡事上對神持有信心，恆存盼望。

結語：保羅在哥林多前書第十二章要求教會的信徒，對恩賜的基本特性有所瞭解，也要求他們接納彼此恩賜的不同，維護在主裡的合一。當他沒有進一步談到哥林多教會因擁有恩賜，而呈現的一些問題以前，他先在第十三章談到愛心的重要。他一方面肯定恩賜的存在和價值，另一方面提出運用恩賜的原則，指出聖靈的恩賜和聖靈的果子之間的正確關係。

II. 省思與應用

由於受到基督教的影響，在現今的世代中很少有人會否認愛的重要。在教會界，哥林多前書第十三章的內容也被基督徒譜成受歡迎的詩歌，經常傳唱。但是，也因為如此，我們更需要重視保羅在這章著名而熟悉的經文中所說的要點。

有一次，讀到一個現代管理學著名的故事。在功利主義的影響下，二十世紀美國商業界流行的經營理念，是將銷售量和獲利當作一間公司最重要的指標，因此美國生產的汽車基本上是為了讓消費者使用六年。有一位美國的企管學者卻指

出，品質其實也是商業產品重要的因素。然而，他的理論並不受美國商界的重視，反而是日本人接受了。到了二十一世紀，日本的豐田汽車公司終於超過美國的通用，成為世界第一大的汽車公司！

按世俗的標準，人的價值是靠著自我的擁有與成就而得到肯定；在商業掛帥的世界中，績效更是衡量成就的標準。但是保羅卻認為，即便擁有最好的恩賜和極高的成就，仍然不能增加自身的價值，亦不具永恆的結果。調濟窮人背後的真正動機，可以是為著建立自己的名譽，現代更是有人為了逃稅才這麼做。而佛教傳統中的捨己救人，也可以是為自己積聚功德。

教會今日提及聖靈恩賜時，往往只看到說方言、講道……等外顯功能，而忘了聖靈的果子與愛心比這些都重要。在加拉太書第五章，保羅清楚地指出「愛心」是聖靈的果子。在現今這個追求超自然事物及追求恩賜的世代，信徒需要格外謹慎小心。在哥林多前書第十二章，保羅強調恩賜因人而異，不同的人擁有不同的恩賜，因此也不能要求每位信徒都有同樣的恩賜。在第十三章，他強調每一個有恩賜的人，都需要有愛。愛是神賜給每位基督徒的禮物，也是神衡量每位信徒的準則。若能明白這道理，就可治療當今教會的一些病狀。一個在人看來有大恩賜的人，卻不一定是有愛心的人。一個默默無聞、不識字、沒才幹的人，可能比有恩賜的佈道家、宗教界頂尖領袖來得更更有愛心、更屬靈也說不

定。當信徒失去屬靈的焦距時，恩賜就會使人相互比較、分高低，因此產生嫉妒、自誇、張狂等等的罪。但真正的愛，可以拒絕比較，而且從信主到主再來後，也會無止境地持續下去。

以現代的神學語言表達，保羅在此處強調的是聖靈的果子。若將聖靈的果子與聖靈的恩賜相互比較，保羅顯然認為聖靈的果子比恩賜更能長遠。可是，請別誤會，保羅絕不否定恩賜；他是拒絕將恩賜與個人的成就或個人的價值掛鉤。保羅教導哥林多信徒，在追求聖靈恩賜時，要知道這些恩賜的真正意義與焦點，若沒有愛在這後面推動，一切皆變成無益。「愛」是一切恩賜的總動力，也是推動一切恩賜的源頭。若是我們必須與他人比較，比較的不應是恩賜，而應該是愛心。信徒可以沒有某種恩賜，但是不能沒有愛心。

當保羅談到愛心時，他心目中顯然是浮現出哥林多教會的種種差錯。我們在本段經文要義中已經指出，在一至十一章的釋義中，也都有提及。因此，當談到愛心時，讀者們可能已注意到，應用部分比起其他部分都來得簡短。但是，就像第十三章經文本身一樣，簡短並非表示不重要。反而，在現代有關靈恩的爭論中，往往會發現許多人對「靈恩」有所不滿，不過原因不是他們認為聖靈的恩賜不好，只是很可惜他們在表達時，給人的印象卻是輕看了聖靈的恩賜。另一方面，我們也看到一些所謂靈恩的人士，事實上也並不是不知道愛心的重要，但是講起話來給人的印象，卻好像認為其他

人一無是處。在華人教會中，這種現象特別明顯。

事實上，華人教會中有些反對靈恩的人，本身卻擁有靈恩運動所強調的恩賜，包括說方言、醫病、趕鬼；有些人講道，實際而論是先知型的；有些人展現出來的，甚至是近年所強調的使徒的恩賜；而強調靈恩的人，其實同時也非常注意肢體彼此間的扶持和社會的關懷。只是由於我們的表達出現問題，因此雙方在溝通過程中，心中都是「有氣」，也就是說，都在愛心上彼此虧欠，特別是缺乏忍耐，因此難免呈現出自高自大的心態。筆者個人的感受是：讓我們再次回到聖經的教導中，承認彼此都是罪人，都難免有偏差，同時也讓彼此在偏差的現實世界中，繼續實踐愛心。目前某些人看到靈恩現象中有人存在著不成熟的表現，因而反對靈恩；但是，反對的人也必須注意：說方言可叫人自高自大，有知識也同樣可以叫人自高自大。總括而言，彼此都需要愛心！

談到愛心，也必須注意另一點：當保羅在第八章將愛心與知識作比較時，他並非否定知識；同樣，在第十三章這裡的經文中，保羅也不是在否定任何的恩賜。就筆者個人的觀察，有些人之所以對靈恩有所顧慮，是怕目前靈恩現象中的一些恩賜，特別是所謂知識的言語、先知和使徒這一類的恩賜，會威脅到聖經的權威。但筆者在經文要義中已指出，當保羅說「那完全的來到」就不再需要恩賜時，並不是主張靈恩在新約完成後就終止。不過，也同時要注意，這不能說所有的恩賜，都會繼續地彰顯到主再來的時候。事實上，目前

靈恩派和福音派人士都同意，現今並沒有任何先知或使徒，可以繼續寫聖經。這也就是承認，即使現今的世代中有先知和使徒，他們的權威與新舊約時代的一些先知和使徒並不同等。筆者覺得雙方在這方面，需要更多在愛心中溝通。

默想：在哥林多前書第十三章，可以看到哥林多人僅僅注重聖靈的恩賜，而忽視了聖靈的果子，這是嚴重的偏差。保羅不輕看恩賜可以做到的事，但是他認為在接受恩賜的同時，需要在愛心中運作。在今天的世代，當我們信徒重視恩賜的同時，保羅的教導也是我們應當注意的。

第 15 章

造就自己或造就他人？

(十四1~40)

I. 經文要義

讀哥林多前書第十四章，必須注意保羅在第1節就開宗明義地提出的論點：「你們要追求愛，也要切慕屬靈的恩賜，其中更要羨慕的，是作先知講道。」在這節經文中，保羅表達了幾個信息。第一，他再次強調上一章所講的，信徒要追求愛，但並不反對恩賜。第二，他認為信徒可以追求恩賜，即便他在第十二章曾經指出，「恩賜」最終是聖靈按祂自己的意思賜下。第三，他認為信徒若是要追求一個目前自己所沒有的恩賜，就當以「先知講道」為優先。為此，第三點也成為保羅在1~25節主要談論的主題。最後，保羅在第26節以下，進一步談到實際應用的原則。

1. 聚會與方言（十四1~25）

為什麼追求恩賜要以「先知講道」為優先呢？保羅在十四章2~25節為我們提供了理由。

首先，他在2~4節將「方言」與「先知講道」作了一個比較。若將保羅的話以圖解表達，我們可以得到下列的結果：

	方言	先知講道
對象	對神說話	對人說話
內容	奧祕	造就、安慰、勸勉
建立	自己	教會

接著，保羅在第5節為我們指出，根據這比較所得到的結論是：「我願意你們都說方言，更願意你們作先知講道……。」聖經學者都同意，保羅選擇方言與先知講道作比較，是因為哥林多信徒中，有人主張追求方言。針對著這種看法，保羅的回應是：「造就自己」是好，但能造就別人就更好。保羅並非說方言不好，也沒有阻止人說方言，更沒有說不可以追求方言，但他也絕對沒有勸信徒追求方言，反而是勸信徒追求先知講道的恩賜，因為追求方言只能建立自己，基本上還沒有掌握到「愛是不求自己的益處」（十三5）。

在6～25節，保羅解釋為什麼他會有這種主張。在6～12節，保羅首先舉出三個例子加以說明。他首先談方言的績效，以自己為例提出一個簡單的問題：倘若他到哥林多的時候，講的是方言，如何能對他們有益（6節）？其次，他以音樂為例，指出噪音與樂音有別，因為噪音不能傳達信息（7～9節）。最後，他也以人間語言為例，指出使用聽者不懂的語言，根本就無法溝通，甚至會引起誤會（10～11節）。

在13~19節，他又指出從績效的角度，檢視方言和先知講道：方言只在靈性方面有益，但在悟性上則沒有果效（14節），所以不能造就他人；先知講道則加上悟性，可以教導人。方言作為神的恩賜之一，是有益的，保羅完全未加否認；他只是說方言的益處有限。特別值得注意的是，在保羅看來，用「靈」禱告與用「悟性」禱告並非衝突對立的；兩者都是向神禱告，然而在公眾場合中，保羅顯然認為用悟性禱告有更大的好處。從教會整體的角度而言，保羅在20~25節指出方言的功能和限制：將說方言和先知講道比較，兩者在教會聚會中的果效也不一樣，說方言是為不信的人作證據，就如「神蹟」容易被人誤會，產生反作用（23節）；作先知講道則可造就信徒，也能讓不信的人聽道悔改信主，讓不信者知道「神在你們中間」（24~25節）。

保羅用許多篇幅解釋，也從不同的角度重複他的重點。他教導信徒若要切慕恩賜，「就當求多得造就教會的恩賜」（12節）。「所以那說方言的，就當求著〔祈求神〕能翻出來。」（13節）「弟兄們，在心志上不要作小孩子。」（20節）換言之，若要追求恩賜，應當追求那叫他人得益處的恩賜，而不是只追求那能建造自己的恩賜。在整段經文中，保羅一再要讀者注意：追求恩賜必須以「造就他人」為至高的指導原則，講求成果就必須顧及會眾或聽眾的領受和感受。從這段話語中，也可以看到個人敬拜神與集體聚會不一樣。在集體敬拜中，最重要的焦點是「神在你們中間」，因此，必須

注意神向在場的敬拜者有何信息要說。

談到這裡，也許我們需要解釋與釐清一下「方言」是什麼。目前一些人對方言的理解，基本上有四種定義：

1. 方言是一種唇音。
2. 方言是一種說話者自己和在場的人所不懂的語言。
3. 方言是天使的語言。
4. 方言是一種禱告的語言。

筆者個人的看法是：在哥林多第十四章的經文中，保羅業已提供了幾個重要的線索。

首先，保羅在第2節說，當一個人講方言的時候，是在「講說各樣的奧秘」，這表示方言絕對不是一種沒有意義或內容的聲音。說方言是在講神的奧秘。

第二，支持第一種看法的人，經常引用了哥林多前書十四章7～8節保羅的比喻，「就是那有聲無氣的物，或簫，或琴……」。但按上下文，特別是第5節，保羅說的是：「因為說方言的，若不翻出來，使教會被造就……。」方言既是可以翻出來的，就表示方言一定是有內容和信息的，不然怎麼有可能翻出來？

第三，在第9節，保羅為自己在7～8節的比喻詮釋，指出方言是用「舌頭……說不容易明白的話」。第四，保羅在15～16節以用靈和以悟性對比，表示講方言的人，自己

也不知道在講些什麼，可見方言不是說話者自己原本懂得的語言。第五，在第20節，保羅引用以賽亞的話：「律法上記著：『主說：我要用外邦人的舌頭和外邦人的嘴唇向這百姓說話；雖然如此，他們還是不聽從我。』」這話是出自以賽亞書二十八章11節。根據以賽亞接著在第14節以下的解釋，指的是神要藉外邦人來教訓祂自己的百姓。所以可以說，外邦人的舌頭和嘴唇等於是外邦人的語言。10～11節的經文也支持這種解釋。

根據這五個線索推論，可以說第二種定義最合理。但由於保羅在十三章1節提到信徒講天使的話語的可能性，所以我們也不能排除第三種定義。至於近年有人提出的第四種定義，它與前三種不一樣，較注重的是方言的特質。若按哥林多前書第十四章所提供的線索而言，方言若不翻譯出來，也確實是個人與神溝通的一種方式，卻並非惟一的表現，因為與神溝通，也可以同時用靈和悟性。所以，這種定義的缺點是在於它過於廣泛。

2. 如何落實？（十四26～40）

若是保羅的談論停在第25節，哥林多信徒一定會問：那你要我們怎麼辦呢？所以從第26節開始，保羅根據他在前面所說的內容，提出實用的教導。他用一句話展現最基本的原則——教會聚會要注意「凡事都當造就人」（26節）。

根據這個原則，他提出二個要點：第一，聚會時使用方言的原則是：兩三個人輪流著說，也要翻譯出來；若沒人翻譯，就當在會中閉口不言（27～28節）。第二，先知講道的原則：兩三人講；其餘的人就當慎思明辨（29～33節），理由是有邪靈的存在。

當保羅定下這些規則時，有兩件事特別值得注意，第一，保羅知道，先知講道也會像其他恩賜一樣被人濫用。所以他在第30節，更進一步地要求先知不能獨占講台，要讓他人也有機會事奉。原因有二：先知講道的目的是要「叫眾人學道理，叫眾人得勸勉」（31節）；「神不是叫人混亂，乃是叫人安靜（原文作平安）」（33節），所以先知也要順服。第二，保羅認為這些原則是必須遵守的，所以他在37～38節明言，他不容許任何人（即使是先知）狡辯。

在這主題下，保羅也為婦女們定下一個原則，就是要她們安靜（和合本譯為「閉口不言」；參：十四34～36）。保羅說這句話，到底是什麼意思呢？目前起碼有五種不同的解釋：

1. 不准講道，如中文聖經的標題。
2. 不准多嘴。
3. 不准發言——指評判先知講道。
4. 正式崇拜聚會時不准講道。
5. 當時的特別情況。

根據第34節，婦女「要安靜」的原因是「因為不准他們說話」。「說話」一詞，可以有多種意思：說方言是「說話」；先知講道也是「說話」；平常講話亦是「說話」。到底是不准說哪種話？從這節經文不容易看出，但第34節下半，則一點也不含糊地說出不准婦女說話的背後的原因：「他們總要順服，正如律法所說的。」可見這順服與他們說話是對照的。顯然哥林多教會的女信徒不順服，而不順服的表現就是講話。第35節：「他們若要學什麼，可以在家裡問自己的丈夫，因為婦女在教會中說話原是可恥的。」保羅認為這些人，懂得不多卻多嘴。「神的道理豈是從你們出來嗎？豈是單臨到你們嗎？」（36節）這裡的意思是，婦女不要自高自大，以為不說不行。

為什麼保羅會對婦女發出禁令？保羅是要女人不要自以為是、自命不凡。當時女人在社會上是沒有地位的，但在教會內則不然。使徒行傳二十一章9節及哥林多前書第十一章都記載，當時有些姊妹有先知的恩賜，更可能有些姊妹能說方言，她們也顯然在聚會中可以開聲禱告，或自由運用先知的恩賜。可是，正是因為這樣，保羅要求婦女們，不要因為有恩賜、有自由，就自以為了不起，或變得瘋狂而不肯自我約束。根據這些觀察，筆者覺得最合理的解讀是第二種看法，也就是說，保羅不要婦女以發表意見來炫耀自己。當然，這也是與第五種看法有關，是當時一種特別的情況。

最後，要處理一下「先知講道」的問題。先知講道是

什麼呢？在希臘文聖經中，「先知講道」原是一個字，這個動詞的字根就是先知。由於中文沒有這種語法，所以只能意譯。在十一章4節，同樣的字在和合本就譯為「講道」，但在小字中也指出，這個字可以譯為「說預言」。這也就是十二章10節所說的「作先知」的恩賜及十二章28節的「先知」是指同樣的現象。值得注意的是，此處「說預言」並不同講說未來的事，因此目前的中文聖經譯本仍然有不同的譯法；現代中文譯本譯作「宣講神的信息」，呂振中譯作「傳講神言」，新譯本則作「講道」。在哥林多前書第十四章這裡，保羅指出「先知講道」有幾個特點。第一，保羅說它「是對人說，要造就、安慰、勸勉人」（3節）。第二，由於保羅將它與方言一再作對比，所以可以確定地說，它用的是說話者和會眾都明白的語言。第三，保羅說它可以讓眾人（包括不信者）「被勸醒……審明……心裡的隱情顯露出來」（24～25節）。第四，保羅說它是「叫眾人學道理，叫眾人得勸勉」（31節）。第五，保羅說：「先知的靈原是順服先知的。」（32節）這表示先知傳達信息時，並沒有失去理智，更不會失控。也就是說，沒有邪靈附身而身不由己的現象。

結語：保羅在第十三章的信息是：談恩賜，不能不以愛的原則為指導。在第十四章他進一步指出：追求恩賜，同樣不能不以愛的原則為指導。也就是說，追求恩賜必

須以造就他人為目的。

落實在教會聚會中，保羅也為哥林多教會定下一些聚會規則。所以，他在39~40節作了一個總結——凡事都要按著次序，照規矩行。

II. 省思與應用

哥林多前書第十四章是現代討論靈恩課題時，一段極重要的經文。無論是討論方言、先知講道或聚會方式，這章經文必定被引用。由於這些議題涉及相當廣泛的範圍，此處不可能仔細詳談。不過，我們的目的是：聆聽整段經文主要的信息，看看神在這些議題上，有些什麼重要的提醒。倘若仔細聆聽神的話，我們同樣會發現，神對現今的爭論實在是有話要說。

1. 方言的問題

首先，也許應該談談「方言」的問題。這問題有兩方面，第一是「方言是什麼」，第二是「聚會中可否說方言」。關於第一個問題，已經在經文要義中提及，在這裡不必重複，因此我們將重點放在聚會中說方言的現象。在這方面，有三種不同的看法：

1. 保羅根本是禁止人說方言。
2. 保羅鼓勵人說方言。
3. 保羅有條件地開放。

在筆者看來，第一種看法，並不能從哥林多前書的經文中得到支持。在整章經文中，我們絲毫看不到保羅認為說方言是件不好的事或是需要禁止的事。他自己就是擁有方言恩賜的人。他也說：他願意哥林多信徒都說方言（5節），並且為說方言這件事，定下一些基本原則。在1~25節的經文中，保羅的要點是：將方言的益處與先知講道的益處比較之下，若是一個人要追求恩賜，最好是追求先知講道的恩賜。

但是，第二種看法也同樣不能得到經文的支持。筆者聽過有人根據十四章5節的經文，認為保羅不僅不禁止方言，而且鼓勵人人都應該說方言。亦有人根據十四章4節，指出保羅說「方言可以造就自己」，因而鼓勵人追求方言的恩賜。在筆者看來，這種說法很難得到整段經文的支持。保羅在這段經文中，並未清楚說明到底為什麼有人會追求方言，很可能是他們原先就不會說，也可能是他們要追求更多的方言。即使是後者，保羅的教導也會是：你們最好追求先知講道。也就是說，他並不多加鼓勵。倘若我們要硬拗，說：即便保羅不鼓勵，我還是要追求，不可以嗎？當然我們不能加以禁止，但仍然可以說：保羅明顯並不鼓勵，再者，能否得到，乃在乎聖靈的主權，並非只要求就能得著。

最近有人來信，說他聽到有人主張：聖靈充滿就必定要說方言。筆者在回信中表示：這是第一波靈恩運動的主張，目前支持這種主張的教會已提出修正。筆者也同時指出，若是這主張成立，麻煩就大了，因為據筆者所知，路德、加爾文和約翰·衛斯理都不會說方言，難道他們就沒有聖靈充滿？保羅在十四章5節所說的，也並不表示哥林多信徒都會說方言。這節經文只是表達保羅的善意，事實上是假定了他們當中有人不會說方言。在這一點上，也不能忽視保羅在十二章30節故意反問的話，保羅明顯是要表達說：沒有必要去要求每一位信徒都有說方言的恩賜。

在筆者看來，第三種看法最符合經文的教導。那就是，是有條件地開放——可以說方言，但必須翻譯出來。談到這裡，筆者有幾個感想。其一，是這段經文所表現出來的聚會方式，實際上與現今許多教會的聚會方式有一段距離。在今日的聚會中，不要說是講方言，就是講道也只有一個人講。相較之下，貴格會原有的聚會，並不見得是違背聖經。其二，是這段經文處理的問題，並非好與不好的區別，而是好與更好的分別。怎樣決定什麼是更好的呢？在保羅看來，是運用恩賜時能否建立、造就教會，而不是對個人是否有好處。這也就是他在第十三章所談的愛心。現今聽到的辯論，卻常是好與壞的選擇，個人是否有好處。這與保羅在經文中所強調的，有著相當的差距。其三，在現今講方言的熱潮中，不知道為什麼很少看到或聽到有翻方言的恩賜。筆者覺

得這情況的可能性之一，或許又是過分從個人主義的角度來看這問題。因此沒有注意到，保羅在哥林多前書第十二章兩次談到方言，接著就提及翻方言的（十二10、30）。在本章經文中，更是要他們求有人能翻方言（十四13）。

在經文要義中已然指出，保羅並沒有將方言與悟性對立，因為兩者都是禱告的語言，而且在公眾場合中，以悟性禱告有它的好處。保羅一個重要的考量點是：在聚會中，每一個人都要顧及其他人的反應和益處，特別要顧到不信者的反應和益處。保羅認為在聚會講了方言，而沒有人聽得懂，等於沒有講；講了方言而被人視為發了瘋，對神和教會更沒有好處。在第十四章的經文中，保羅重視的並不是方言本身是什麼，而是方言對在場的人到底有什麼用。在這個基本關懷點上，他要哥林多信徒注意，一個人的行動到底是傳達出什麼樣的信息。正如保羅在第25節所指出的，基督徒聚會的要點，是讓人看到神在信徒中間，因而俯伏敬拜神；無論我們對方言的看法是什麼，這件事都應當列為首要。

2. 先知講道

其次，要談談先知預言的課題。在這件事情上，目前爭論的焦點有兩方面：第一，到底現今還有沒有先知？第二，先知講道是怎麼一回事？筆者個人認為，我們若是能回答第二個問題，第一個問題也就迎刃而解。可是，第二個問題本

義卻又有不同的看法。根據和合本在哥林多前書第十一章，以及新譯本在哥林多前書第十四章的譯文，所得到的印象就是，先知講道就是講道。筆者有一次特意去參加一間五旬節派教會的先知特會，聽完了那天的先知信息，筆者覺得與華人教會奮興佈道會的講道，並沒有實質上的分別。不過，在第二和第三波的靈恩運動中，先知預言則有兩種：一種是個人性的引領和指示；另一種是有關整體社會或地區的預言。

讀者們若是注意我們在經文要義部分所提供的線索，一定會發現哥林多前書第十四章本身，並沒有明文告訴我們先知講道是怎麼一回事，因為保羅假定了哥林多信徒一定知道他講的是什麼。因此，要解決這個名詞定義的問題，我們必須查考哥林多前書以外的經文。根據福音書，主耶穌在世傳道時，便是承繼以利亞和施洗約翰的先知職分，宣告天國快臨的信息，要世人悔改信福音（可一14～15；太四17），而且，在猶太人拒絕祂的信息之時，曾經預言將來，在著名的橄欖山預言中，講到未來的審判和拯救，以及現今信徒的回應（太二十四；可十三；路二十一）。約翰福音的小樓談話（約十四～十六），則是主耶穌對門徒談到祂死後的事，目的是要堅固他們的信心，帶來鼓勵和安慰，在形式上這篇談話像一篇講章。根據使徒行傳，使徒們在五旬節的信息，基本上就是一篇先知的信息，宣告神在舊約應許的成全並呼召世人悔改（徒二1～39），同時早期教會也有一些先知預言將來的事——有關於一個地區的事（徒十一27～28），也有關於

個人將來的事（徒二十一10~11）。根據啓示錄，整本書本身就是先知的信息，談論的是神在整個人類歷史中救恩的計畫，而在其中同時有神給個別教會的信息。在啓示錄二至三章，先知的信息基本上是要教會對神的整個救恩計畫有正確的回應，而信息的形式也很像一篇講章。從以上簡單的介紹中，可以發現新約中的先知講道，的確是與舊約一樣，所要傳達的信息是——神要在這世界上所行的事，以及信徒如何在今世展現出因應的生活。

哥林多前書第十四章的經文本身，雖然沒有界定先知們講的是什麼信息，卻是清楚地教導信徒，應當如何看待與處理先知們所傳的信息。在第29節，保羅要其他的人在先知傳講信息時「慎思明辨」。這句話的含義是：不要以為所有的先知信息都是從神而來，盲目聽從他們的信息的人，還是要向神負責。熟讀舊約的人，都會知道保羅在這裡所說的話非常有智慧。可是，筆者的觀察是：目前有些華人信徒對先知信息趨之若鶩，是因為他們以為先知有直通神的捷徑，可以幫助他們解決眼前面對的困難，因此先知說什麼，他們就做什么。

可是，信徒應當明白的是：先知固然可以指出我們的盲點，指點迷津，但信徒仍要為自己所做的事向神負責；有一天，神若問我們為什麼做某件事的時候，總不能推卸責任，說是某某先知說的。為什麼呢？因為不是所有先知的話，都值得信賴！在哥林多前書第十二章，已經看到不是所有的靈

界現象都是出於真神；在第十四章，因為有些先知在不應該說話的時候，靠自己的血氣繼續說話，以致引起混亂，因此保羅要他們「閉口不言」（30節）。此外，保羅在經文中要求先知必須尊重其他的先知，同時要遵守秩序，這點也是值得信徒注意的。因為在華人教會中，常看到的另一件事就是，有人聲稱自己有聖靈的感動，堅持自己的意見，有時也會堅持發言的機會。根據保羅在這段經文的教導，這樣的表現，其實顯明這人並沒有聖靈的感動，而且不順服聖靈。

近日有機會讀到約翰·衛斯理的一段話，說到復興運動中，信徒常犯的一個嚴重錯誤，就是過度熱心。相信這句話是出於他自己的事奉經歷中，深刻反省到的一件令人痛心的事。聖靈的感動與井然有序，在某些人看來往往是對立的；可是對保羅而言，這兩者卻是一致的，因為聖靈的特質本來就是如此。最後，由於哥林多信徒的錯誤，也發現到先知的表現若是出了差錯，可能是出於人為的因素。在靈恩議題爭論中，雙方往往過於簡化，以為一切問題若不是出於聖靈，就是出於邪靈。但是，在本段經文中，提出另一種可能性，就是出於人的罪性。因此，不需要把一切靈恩現象過於聖化，也不需要把一切差錯都歸於魔鬼。

3. 婦女講道

婦女講道的問題，也是現代教會爭論議題之一。我們

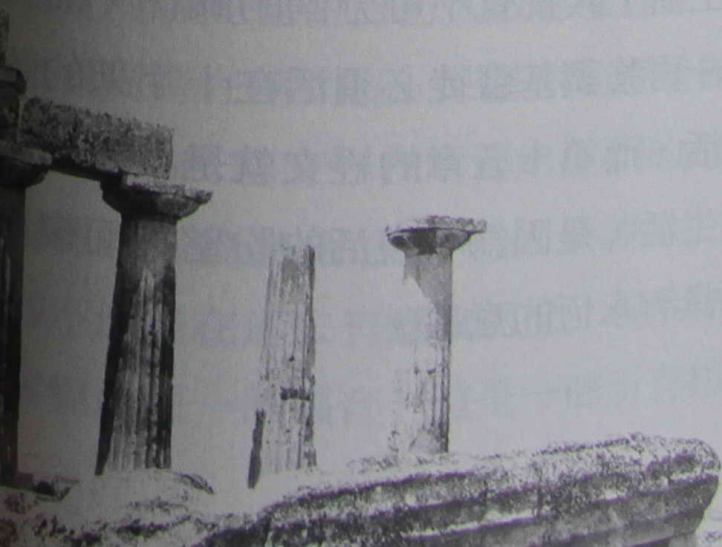
討論哥林多前書第十一章的時候，曾經略為涉及。在這裡，筆者覺得值得信徒注意的有兩項。第一，經文中用的詞句是「閉口不言」，更直接的表達就是「不要說話」，在經文要義中，已指出它真正的含義有多種可能。第二，是十四章34～36節的功能。保羅之所以會提到婦女不可以說話，是因為他從第26節開始，就要求一些人不要說話。講方言的人若沒有人翻譯，就不要說話（28節）。先知也有不能說話的時候，就是當別的先知有話說的時候（30節）。因此，可以觀察到的是，保羅禁止婦女說話，無論我們如何解讀，都不能說是因為他歧視婦女。在整個段落中，保羅的關懷點是哥林多教會聚會中的混亂。他再次表示，基督徒的聚會不是表現個人才能的場合。

默想：在哥林多前書第十四章，可以從保羅的教導中，學習到基督徒聚會時的基本要點。第一，信徒需要有神的同在。第二，信徒需要顧及他人的存在。基督徒聚會時切忌的是：個人的表現和自私的追求。在這種精神下，保羅也為信徒在追求聖靈的恩賜時，提出正確的路向。

第 16 章

帶著復活的 盼望而活

(十五 1～58)

I. 經文要義

在哥林多前書七至十二章，可看到保羅以「論到……」的字句來開始，回應哥林多信徒的一些問題。然而在第十五章，保羅並沒有使用這個模式。但是根據第12節，卻可以知道保羅在本章討論的內容，仍是哥林多信徒的問題，因為保羅在這章所講的，目的就是要糾正他們中間一些人錯誤的看法——他們「有人說沒有死人復活的事」。值得注意的是：這裡所要討論的，並不是現代神學上爭論有關基督復活的問題，而是關於基督徒復活的信念。

從哥林多前書第一章開始，保羅討論的幾乎全是基督徒在日常生活遇到的實際問題；惟有第十五章，與其他部分完全不同，因為內容涉及的是教義。但在整體的結構上，這章經文的出現，卻又在在看見哥林多前書呈現其書卷的完整性。在一章4~9節的禱告中，保羅已經提醒哥林多的信徒，他們要活在主再來的盼望中，過聖潔無瑕的生活。在這章經文中，保羅談論的就是主再來的時候所要發生的事，藉此可知基督徒的信仰與生活，其實有不可分割的關係，而且保羅從第一章開始，就一再強調基督徒必須活在十字架的蔭影下，過捨己愛人的生活，而第十五章的經文就是讓我們看到：信徒可以呈現這種生活，是因為有復活的盼望，而復活的盼望，也讓這種生活具有永恆的意義。

1. 死人復活的可能性（十五1～34）

保羅談信徒身體復活的事情，是先從他與哥林多信徒間共同的信念著手，所以他首先談到基督復活的事實（十五1～11）。

這一小段經文主要的功能，是由一前一後的經文表達出來。他在1～2節說要提醒哥林多信徒，提醒些什麼呢？就是他們過去所相信的。第2節的「相信」這個動詞是過去式，在第11節同樣的動詞，又再次出現（和合本為著文章通順的緣故，僅用「信」一個字表達）。為什麼哥林多信徒會相信呢？在1～2節，保羅又兩次用了一個過去式的動詞，指出這是因為他「傳」給哥林多信徒的，這裡所說的「傳」，就是指傳福音。保羅又說：哥林多人聽到保羅所傳的福音就接受了，這是他們一直以來的立場，同時他們也是藉著這個信息而被神所拯救。更有意思的是，保羅在第11節更進一步說，他所傳的福音也是「眾使徒」宣告的信息。因此檢索這幾節經文，就可以知道保羅初次到哥林多時所傳的福音內容，也明白初代教會福音使者的福音信息。

同時在第2節，保羅亦見證這福音信仰的重要性。保羅說：「你們若持守我所傳給你們的道，就必靠這福音得救，不然就是徒然相信了。」（新譯本）保羅的意思是：這個信仰不僅是在過去有意義而已，現今你們若蒙神拯救，仍是藉著相信同一個福音。這是一個所有相信福音的人所不能放棄

的信念！

因此，保羅在第3節用了另外兩個動詞，新譯本用「領受」和「傳交」表達。這兩個用詞對我們現今的基督徒而言是不習慣的，因為背後的含義是「遺傳」的傳授。但是保羅這樣表達的時候，卻是在強調——這是歷世歷代的信徒所必須堅守的信仰！

這福音信仰的內容又是什麼呢？此即為3～8節的內容。有人說這幾節經文是比使徒信經更早的初代教會信經，這看法一點也不為過。經文中的主要人物是耶穌基督，第3節介紹祂做了一件事：就是祂死了。第4節則是別人為祂做了兩件事：就是有人把祂埋葬了，而神也使祂復活了。5～8節又再告訴我們基督自己做的事，就是復活後一連串的顯現。

但是，保羅不僅是把一連串的史實告訴我們，他談到基督的死的時候，更是指出這死亡的意義和原因：「基督照聖經所說，為我們的罪死了。」基督的死不是偶然的歷史事件，也不是人世間一件不幸的災禍，祂是為我們的罪而死，同時也應驗了舊約的預言。接著，保羅用更多的篇幅解釋基督的復活：祂「又照聖經所說，第三天復活了」。可見祂的復活，也是應驗了舊約聖經的預言。

但這一次，保羅更是藉著5～8節描述耶穌一連串的顯現，強調基督復活的真實性。他告訴我們：基督復活後，向許許多多的人顯現，而且特別指出五百人之中「多數還

活著，雖然也有些已經死了」（現中），意思是說：若是不信耶穌復活的話，可以去詢問他們。最後，保羅提到他自己，「我如同未到產期而生的人一般」。從9～10節的解釋，可知保羅所要強調的是不配得的恩典。同時，在9～10節的經文，也可以看見保羅對自己的定位和事奉的心態。對他而言，他永遠沒有辦法忘記自己過去是一位逼迫者，因此他更加地體驗與感激耶穌基督的恩典，也基於此，他以格外的努力回應神的恩典，而且深知他能盡上一切的努力，其實也是神的恩典！保羅是一個深深經歷神恩典的人，也是一個知恩圖報的人。

講完了基督復活的事實以後，在12～19節保羅從基督復活事件，看到死人復活——反面地陳述若沒有復活的結果。他在第13節說：「若沒有死人復活的事，基督也就沒有復活了。」在第16節又再重複地說：「死人若不復活，基督也就沒有復活了。」基督原是死人中的一個，所以若死人沒有復活的，當然基督就沒有復活了。因此保羅在13～15節上半指出：倘若基督沒有復活，使徒們所傳的福音信息，和哥林多人信徒的信仰都沒有意義，世人也就不必相信基督，因為只是信個謊言而已。而且使徒們所傳的內容，若是與事實不符合，他們就是作假見證——是一件極嚴重的罪。接著，保羅進一步指出：倘若基督沒有復活，哥林多信徒就沒有了救贖，至今仍在罪中，而且，那些死了的信徒，也都真的是死了。若這真是基督徒的生活，實在是悲哀！所以他在

第19節說：「我們若靠基督，只在今生有指望，就算比眾人更可憐。」若沒有復活，人就仍在罪裡，無法勝過罪，死了就死了，毫無盼望可言。事實上，死人復活與基督的救恩是分不開的，因為神的救恩是完全的，是包括今生、來世、身體、靈魂都一起得拯救。

在第20節，保羅的語氣一轉，「但基督已經從死裡復活」，他從基督復活看到死人復活。從20～28節，他正面陳述基督復活與信徒復活之間的關係，同時這段經文在新約神學中，占了相當重要的地位。在羅馬書第五章，保羅讓我們看到主耶穌與亞當都是人類的領袖，代表著整個人類。故此，基督已經從死裡復活，成為睡了之人初熟的果子（十五20）；基督既開了頭，必有死人跟著復活。正如死是因亞當而來，眾人便因而必死一樣。因此，在23～24節，保羅提供了一個歷史發展的時間表：耶穌基督首先復活，在基督再來時，屬祂的人也必復活（十五23），最後才是末期，在末期時基督將國交與父神（十五24）。而25～28節的功能，則是提供這個過程背後的理由。在保羅的思想中，耶穌基督如今已經作王掌權，祂現今只是等著最後征服所有的敵人而已。二十世紀有一位神學家說，這正如二次大戰聯軍在諾曼第登陸以後，只等著德國投降一樣。死亡，是耶穌基督最後要消滅的敵人。

講完基督徒復活與基督復活的關係以後，保羅從生活的角度，向哥林多信徒說明這信念的重要。這是十五章29～34

節的功能。首先，在第29節指出哥林多信徒的一種行動，其實與復活的信念有關；接著在30～32節，他講到自己的行動，也必須有復活才有意義；最後在33～34節，是他對哥林多信徒發出呼籲。最後這兩節經文相當重要，因為傳遞了幾個重要的信息。第一，保羅在第33節要他們不受騙，在第34節又要他們醒悟，保羅最後則是說：「因為有人不認識神。我說這話是要叫你們羞愧。」這恐怕是哥林多信徒沒有想到的，因為在哥林多前書中，他們一直都是對自己所擁有的知識相當自信，所以當他們中間有人說沒有復活的時候，他們恐怕也擁有同樣的心態。但是，保羅卻認為他們是無知而受騙，應該自覺羞愧。第二，保羅認為受騙的結果，是產生行為上的偏差，同時保羅也呈現出正確的信仰和偏差的信仰會產生不同的行為模式。

倘若我們問：復活的信仰會產生什麼樣的生活呢？答案就在30～33節所說的生活。這生活的特點可以用保羅在第31節所說的一句話表達，直譯出來是：「我天天死。」（呂譯）這種天天死的經歷，表現在生活上，就是第30節所說的「時刻冒險」，也是第32節所說的「在以弗所同野獸戰鬥」。簡言之，就是不怕死，視死如歸。

最後，第29節的意思需要稍微解釋一下。按字面而言，保羅只是指出若沒有死人復活，哥林多人為死人受洗就沒有意義了（十五29）。然而何謂「為死人受洗」呢？若從經文的用詞來看，當時哥林多教會真的有為死人受洗這回

事；既然這是哥林多信徒做過的事，他們當然知道保羅所指的是什麼。但是對我們後代的人而言，整本聖經只有此處這麼一句話，現有的歷史資料也缺乏可靠的線索，所以面對許多不同的解釋。若是整體性、系統性地思考，這裡的「死人」不可能是指未信主或不信主的人，而應該指那些死前信了主卻未受洗的人而言。換言之，「為死人受洗」最合理的解釋，就是哥林多教會中有人雖信了主，卻尚未受洗就死了，因此有人替他們受洗。這解釋是極有可能的，因為早期教會將受洗看得很重要，信了主就必定要受洗。

2. 死人復活的性質（十五35～58）

第35～58節是保羅談論復活這個主題的第二大段落。保羅在這一大段首先提出一個癥結性的問題，繼而提出答案，再加上一個結論。分析如下：

1. 問題的癥結

十五35

2. 問題的答案

十五36～57

類比

十五36～41

說明

十五42～49

新的啓示

十五50～57

3. 結語

十五58

希臘思想基本上是二元論的。在他們的觀念中，身體與靈魂是對立的；身體甚至可以說是靈魂的監牢。因此，保羅在第35節便故意替他們提出一個問題：倘若信徒真的有一麼身體來呢？」（十五35）針對這個問題，保羅先後是用種子、動物的身體和天上的星體作比喻。種子播種的時候，與生長後的形體不同，但其中卻是有連續性。動物雖然有不同的形體，但都是動物。天上的星星光度雖不同，但同樣是星體。

根據這個類比，保羅在42~49節便加以推論：同樣，復活後的形體與現今的身體也是不同，復活的身體是一個適合將來環境的身體（十五42~44）。在這幾節經文中，保羅再次回到亞當與主耶穌的對比，指出第一個亞當生活在地上，所以有著血氣的身體；第二個亞當——耶穌，是屬靈的，所以需要另一種屬靈的身體。保羅這段話的意思，最好的解釋是羅馬書八章11節：在聖靈大能的運作下，信徒要像主耶穌一樣從死裡復活，而這兩種身體卻是有關係的，如同種子與植物一樣（十五45~49）。

50~59節說到改變的奧秘。「我如今把一件奧秘的事告訴你們：我們不是都要睡覺，乃是都要改變。」（十五51）「這必朽壞的總要變成不朽壞的，這必死的總要變成不死的。」（十五53）這段是基督教教義裡很重要的一段。耶穌基督和信徒的復活，不單是靈性復活，而且是身體復活。

保羅說到這裡，便因這極大的盼望而興奮、感謝和誇勝，「死啊！你得勝的權勢在哪裡？死啊！你的毒鉤在哪裡？」（十五55）

也因為懷抱這盼望，保羅最後勸勉哥林多信徒：「所以，我親愛的弟兄們，你們務要堅固，不可搖動，常常竭力多做主工；因為知道，你們的勞苦在主裡面不是徒然的。」（十五58）復活的盼望使信徒為著主所做的一切都有意義，即使這些工作需要付上代價；也因為事奉有意義，便值得堅持。

結語：哥林多前書第十五章是這封書信中最具教義性的段落。復活的教義非常重要，因為它涉及了主耶穌基督的生平事蹟，以及祂的救贖，同時，基督徒的十架生活，是建基在復活的盼望上，而復活的盼望，讓這種生活有永恆的意義。這種信仰是早期教會中，所有使徒共同的信息，並且是歷世歷代教會正統的傳承。錯誤的信仰不單會影響今世生活，同時也是表示對神的無知，而對來世的盼望，更是落實在今世生活的謹慎和執著。

II. 省思與應用

第二次世界大戰以後，有人研究集中營的現象，發現有

些身體強壯的人在德國集中營裡很快就死了，反而一些身體羸弱的人，卻活了下來。研究的結論是：一個人的生命力和身體的強壯，沒有絕對的關係；有盼望的人，可能比身體強壯的還活得長久。從哥林多前書第十五章的經文中，我們更是看到盼望是基督教的信仰中不可或缺的一環，而且與生活有密切的關係。

1. 近代關於基督復活的爭議

談到復活的盼望，十八世紀以來，西方教會因為受到科學觀的衝擊，爭論的一個主題是耶穌基督有沒有身體復活。但是在哥林多前書第十五章這裡，保羅爭的並非耶穌基督的復活，而是信徒會不會像祂一樣復活。對保羅而言，耶穌基督的復活是不爭的事實，而且是他與哥林多信徒在信仰上共同的根基；保羅是以耶穌基督的復活作為信徒也必復活信念的基礎。不過，也因為這樣，這段經文對現代的爭論具有非常特別的意義。

從歷史文獻的角度而言，福音書最早的記載，是第一世紀六十年代的作品，約翰福音寫作的日期甚至可能是晚至九十年代。但是哥林多前書寫作的年代，卻是在主後五十四到五十六年之間，比福音書至少早了五年，因此可以說是最早有關耶穌基督復活的文獻。在這個文獻中，看見保羅自己提到他最初到哥林多時所傳的福音信息，若說這信息的內

容，就是如今我們所知的文獻中最早的信經，一點也不過分。推算保羅第一次抵達哥林多傳福音的日期，可以相當確定地定在主後五十至五十二年之間，而且，在這段經文中，保羅更說這個信念並不僅是他自己個人的信息，更是早期使徒們共同的信息。所以我們也可以說哥林多前書第十五章這段經文，所反映的是第一世紀教會中共同的福音信息，與主耶穌復活的日期，相距只有二十年左右。

如此也就引進這經文另一個重要的貢獻，意即，耶穌復活是一件歷史事實。首先，經文中「復活」這個用詞，必須從上下文來界定。保羅講到耶穌復活之前，是說祂死了，然後再加上一句：祂被埋葬了，再說祂是第三天復活了。其次，保羅在經文中所要強調的，是耶穌基督復活之後一連串的顯現。特別是在提到祂向五百多人顯現之後，第6節說：「其中一大半到如今還在，卻也有已經睡了。」他說這一句話的目的，很明顯是：若是不信，大可去問，因為絕對是真的。更重要的是：保羅自己正是耶穌基督復活後顯現的最後一個對象。而在這一點上，他用了三節經文（8～10節）來闡釋。他好像是在提醒讀者：這是不該發生的事，也非常難以理解，因為我不僅是一位不信者，更是一位迫害者！

在經文要義中，業已指出保羅在這段經文中，使用的是當時代拉比「遺傳」的語言，特別指出保羅和使徒怎樣傳，信徒們不單接受，同時也信，更是靠著這種信念而作基督徒，而且他所要強調的是——這是歷世歷代的信徒所必須堅

守的信仰！在這一點，保羅更是在13～19節，從哥林多信徒的角度，以及自己作為見證人的角度講解得相當清楚。在近代的復活爭論中，十九世紀一些所謂「神學家」，因為接受了現代科學觀的前提，而否認基督復活，他們常說基督的復活在信仰上並不重要；可是進入了二十世紀，否認基督復活的人，便不敢再這樣說，卻轉而說，基督的復活只是一種主觀的屬靈經驗而已，主要原因是這個信念在新約中太重要了，保羅在哥林多前書所說的話，便是其中一個強有力的證據。

在二十世紀中，基本上大家都承認復活的信念非常重要，但爭論仍然繼續。爭論焦點在於——身體是否復活？在這問題上，保羅在經文中為我們提供了三個線索。首先，必須提醒讀者，保羅在經文中談論的，並非基督復活的身體，而是基督徒復活的身體；不過，由於他在經文中也認為基督徒的復活，是耶穌基督復活的延續，所以亦可以說兩者是同性質的。

第二，保羅在第50節清楚說：「弟兄們，我告訴你們說，血肉之體不能承受神的國，必朽壞的不能承受不朽壞的。」可見復活後的世界，與伊斯蘭教的教導不一樣。復活的身體在本質上與現今物質的身體不一樣；也可以說，身體復活並不是指肉身的朽。

第三，由保羅在35～41節的類比，可知復活的身體，必定是有形體的，不是希臘思維中所謂靈魂的不朽，也不是

佛教所指涉的「空」。若是按保羅所採用的種子的類比來推論，則更可以說：基督復活後的身體，與復活前的肉身不一樣，但卻是肉身改變而成；因此我們絕對不能說，基督復活後，肉身仍然躺在墳墓中。在這一點上，若以現今的科學知識來看，也許不容易明白是怎麼一回事。但若以福音書所記載為根據，卻不難理解，因為福音書中復活的基督絕不是鬼魂，但卻又可以不受時空的限制。怎麼有可能如此呢？保羅清楚強調：復活的身體是屬靈的，也就是按聖靈大能的改變而成。世人原本就沒有能力為自己成全救恩，但創造主的聖靈卻能夠使信徒因信耶穌基督而突破死亡。

其實，哥林多信徒中之所以會有人否認耶穌基督的復活，背後真正的原因是受了當時代世界觀的影響。在當時代希臘世界觀中，是輕視肉身，強調的是靈魂的不朽。若以這種思想理解基督身體的復活，當然有困難。有趣的是，經文提到這些人對於復活的解釋時，只是說他們認為「沒有復活」，卻沒有清楚解釋這句話是什麼意思，現代有些學者認為：這是因為他們相信的是某種靈性上的復活。在現代的神學爭論中，否認基督復活的神學家們所提出的理由，與哥林多那些人的立場不一樣，他們認為以現代的科學觀，無法接受復活的史實；但在兩者背後卻同樣是受了當時代世界觀的影響，所提出的替代解釋也類似，都是訴諸信徒主觀的經驗。但對保羅而言，這種理解表面上合乎世界的智慧，事實上卻是表現出說話者對神的無知。從這兩個不同時代的詮釋

現象，值得學習的功課是：解釋聖經，不能以讀者當時代的世界觀為根據，否則很容易曲解和背離聖經真理的教導。

2. 教義與生活

哥林多前書第十五章的這段經文，也同時在提醒讀者——教義非常重要。或許有人會說，基督徒信的是耶穌基督這個人，不是教義。這話表面上聽來非常有理，因為基督徒信仰的對象確實是耶穌基督這個人，不是一套理論。同時，筆者也必須承認，有時候某些神學家所爭論的教義細節，實在是超越了聖經所提供的資料而流於繁瑣。此處需要注意的是，保羅在哥林多前書第十五章提示的是：自第一世紀以來，基督教的「傳統」就說這個人——耶穌基督，是活在主後第一世紀的，而且祂死了、埋葬了、第三天從死裡復活！所以這個人不叫孔丘，也不叫釋迦牟尼，而是叫耶穌基督。這不是純理論的「教義」，這個「教義」與我們所信仰的對象是密不可分的。同時這一個「認信」，表示基督徒所相信的，不是一個死了的偉人或哲學家，而是一個真正勝過死亡而活著的救主。正如保羅所說的：基督若沒有復活，便沒有基督教的信仰；沒有復活的基督教，只是美麗的謊言！

再進一步思想這段經文，則會發現基督教的信念，不僅是包括了信仰的對象，也是包括了信徒的未來。用現代的語言表達，這信念包括了系統神學上的救恩論和末世論。這一

點，我們在要義中已指出，亦是哥林多前書第十五章最主要的內容。這是因為保羅在這章經文中極力辯護的——也就是基督徒在主耶穌再來時，會從死裡復活。在20～28節，保羅提供了一個死人復活的時間表，而在50～57節，保羅根據神給他的啓示，讓我們看到主再來的時候會發生的事情。爲什麼呢？第一，對保羅而言，他在56～57節說：「死的毒鉤就是罪，罪的權勢就是律法。感謝神，使我們藉著我們的主耶穌基督得勝。」倘若有人說自己已勝過了罪惡，他就必須勝過死亡！所以基督徒信耶穌，不僅是因為信了耶穌使罪得赦免，也是因信了耶穌可以勝過死亡。其次，保羅在第50節說了另一句非常重要的話：「弟兄們，我告訴你們說，血肉之體不能承受神的國，必朽壞的不能承受不朽壞的。」物質的世界與神的世界，有本質上的差異，世人絕對無法超越，一如魚類可以在水中來去自如，但是不能存活在地上；世人在地球上也可以來去自如，但是在高空必須穿太空衣，否則必定爆炸。同樣，要進入神的世界，必須信耶穌而從聖靈得到祂所賜的屬天的生命。這是神創造的法則！

不但如此，保羅在29～34節揭櫫：基督徒現今的復活，必須要有復活，才有永恆的意義。因此，保羅在第29節主要的目的，是要指出哥林多信徒的行動，與他們自己的言論不一致。保羅反問說：倘若你們死了沒有復活，那你們爲什麼還要替死了的人受洗？這豈不是白費工夫嗎？確實是如此，如果死人沒有復活，卻同時說信耶穌受洗而罪就得赦

免，也是沒有意義，正如保羅所說，沒有復活，就是仍活在罪的權勢之下。

其次，保羅更指出，因為復活的盼望，信徒才不能犯罪，也才值得為基督受苦。保羅在30~32節所說的話，引人想到他在第四章所說使徒的生涯，也與他在哥林多後書第四章所說的類似。對保羅而言，他為傳福音而承受的苦難，都是與主同死，但他不僅是要與主同死，更是要與祂同復活。在哥林多前書第十五章中，保羅的信息是——由於復活的盼望，為主承受的苦難才得到真正的意義。在復活的盼望中，基督徒不犯罪、也不怕死，並且可以面對苦難和死亡，更是向死亡誇勝！在歷世歷代中，都可以看到基督徒為主付上代價，在苦難中沒有屈服，而且勝過苦難和死亡。記得多年前蘇恩佩姊妹受癌症所苦，失去了聲樂家所寶貴的嗓子，但她卻轉而一生在文字工作上事奉主，在苦難與死亡的威脅下說：「死亡，別狂傲！」她所表達的就是第十五章經文的精神。

由於基督徒有勝過死亡的把握，所以保羅想到復活的時候，就不得不向神感恩。基督教信仰談到救恩時，一個最基本的要點，就是承認救恩是神獨自成全的工作，人絕對無法救自己。可是，世人卻一直在嘗試要靠著自己勝過罪惡、苦難與死亡，而所用的方法，不外乎是教育、政治經濟制度、道德勸說、宗教和科技。這些都是神創造人的時候所賦予的力量，他們的確為人解決了不少困難，但是即使有人可以在

今世不犯自己所知道的罪，並且靠科技可以活到長命百歲，他仍然需要信耶穌，因為他無法消除罪惡和苦難，更勝不了死亡；他生來就是屬血肉之軀，進不了神的國。除了耶穌基督，歷史上沒有一個宗教家、政治家或科學家，可以勝過死亡的勢力。可是，對信耶穌的人而言，死亡不是必須的；那些活到主再來時代的信徒，更是不需要經過死亡，可以藉著聖靈大能的改變，直接進入神的國度中。而且，保羅更是強調這復活的身體，與目前身體的情況全然不同；軟弱的要變為剛強，羞辱的要變為榮耀，必朽的要變為不朽的。神為世人所提供的救恩實在是超過我們所能想像的，在耶穌基督裡，屬祂的人不僅是罪得赦免，更是能勝過苦難與死亡；因祂活著，屬神的人也必活著。正如詩人所說的，這是榮耀的盼望！為此怎能不感謝主？

默想：教義，原是信徒對信仰對象的表達。由於基督徒所信的對象是一位使人復活的神和一位死而復活的救主，復活的信念便是表達我們信仰時不可少的一環，也是基督徒所必須堅持的。作為基督徒，不僅要堅持所信的救主是復活的主，同時也堅持所有相信耶穌的人在祂再來時必定從死裡復活。在苦難與死亡的世界中，讓我們與保羅一同宣告：「感謝神，使我們藉著我們的主耶穌基督得勝。」屬主的人是活在復活的盼望中！

第 17 章

成爲有愛心的群體

(十六1～24)

I. 經文要義

哥林多前書第十六章單看表面，似乎略微繁瑣，但在經文背後卻自有它的邏輯。哥林多前書十六章1節是以「論到為聖徒捐錢」開始，因此可以看到1~4節的內容，與第七章以後的話一樣，都是在回答哥林多信徒所提出的問題。由於這件事牽涉到保羅未來的行程，所以他在5~12節，便談到他自己和一些同工們的行程和計畫，準備以此來結束他的談論。13~18節的內容，是保羅最後的叮嚀。而19~24節則是問安的話，作為這封書信的結束。

1. 捐款（十六1~4）

前面所提及保羅的這一段信息，是要回答哥林多教會曾詢問的事情，因此他也假定最初的讀者知道這是怎麼一回事。不過，如此一來，後代的人單單憑著保羅在這裡所說的話，就不容易明白具體的細節。所幸這是保羅第三次行程中一件重要的事件，他在哥林多後書（八至九章）和羅馬書（十五25~27）都再次提及，而路加在使徒行傳（二十至二十一章）亦有記載。因此，整理而知，第1節所提到的「聖徒」，指的是耶路撒冷貧窮的基督徒。不過保羅在這裡所說的話，卻也是深具含義，因為他說這些人是「聖徒」，正如他稱哥林多的人為「聖徒」一樣（參：林前一1），表示他

們與哥林多人具有同樣的身分。

這節經文另一個特點，就是保羅說：「我從前怎樣吩咐加拉太的眾教會，你們也當怎樣行。」根據保羅在羅馬書第十五章所說的話，他這次發動的捐款行動是在馬其頓和亞該亞，並沒有提到加拉太，因此他到底在什麼時候吩咐加拉太的眾教會？時間很難確定。但重要的是：從保羅這句話，可以看見為其他地方有需要的信徒捐款的事，是保羅宣教事工之一，而且他提出的是相同的指導原則。保羅在加拉太書二章10節便說過：「只是願意我們記念窮人；這也是我本來熱心去行的。」從使徒行傳十一章27~30節，即可知道更早之前耶路撒冷和猶太地區有大饑荒，巴拿巴與保羅也曾代表安提阿教會，把捐款送去給住在猶太的弟兄姊妹們。

第2節，「每逢七日的第一日，各人要照自己的進項抽出來留著，免得我來的時候現湊。」根據我們先前所說的，這裡所提的「捐錢」，不是教會平常主日崇拜奉獻，而是屬於慈善行動。保羅在這裡提及兩個要點：第一，這種行動是照自己的收入；第二，這種行動必須有計畫，不要「現湊」。

在3~4節，保羅說明他如何處理慈善奉獻。「及至我來到了，你們寫信舉薦誰，我就打發他們，把你們的捐資送到耶路撒冷去。若我也該去，他們可以和我同去。」由此可知，保羅在金錢的處理上相當小心謹慎，他要哥林多信徒自己推派代表，表現出一定的財務透明度，可見他此舉並非是

不負責任。

2. 未來的計畫（十六5~12）

保羅的行程（十六5~9）

在第4節，保羅提到自己未來的動向時，清楚表現出他並不能確定，而且是留下空間容作調整，所以也說：「若我也該去，他們可以和我同去。」因此，當保羅在5~9節，談及他未來的計畫時，可以看到幾個要點。第一，他在第5和第7節表示他是一個有計畫的人，因為已經計畫要到馬其頓去。第二，在他的計畫中，哥林多人有一定的地位，所以他不想只是路過，而是多逗留一些時候。可是，第三，但是到底要停留多久？他不能確定，因此說這種計畫必須是主許可。第四，在第8節，當保羅寫哥林多前書時，他的計畫是「仍舊住在以弗所，直等到五旬節」。保羅暫時不去哥林多，是因為以弗所有極大的需要，他會在以弗所住多久呢？決定因素是看當時、當地的福音需要。由於這節經文提到「五旬節」，所以可確定哥林多前書是保羅在五旬節以前寫的，而且不會離此節期太遠。這是保羅書信中難得的線索，用來幫助確定保羅寫哥林多書信的日期。第五，根據第9節，可知保羅對他的事奉，並未幻想是風平浪靜的。他看到有機會，但是也看到「反對的人也多」。然而，他的去留不是看環境

順利與否，而是看神是否開門。

保羅的同工（十六10~12）

在四章17節，保羅已經告訴哥林多人：他會派提摩太到他們那裡。在十六章10~11節，他再次提到這件事，而且為提摩太鋪路，吩咐哥林多信徒應如何接待年輕的提摩太。因為保羅擔心的是：提摩太在哥林多時會害怕。他沒有明說這種害怕的心情是哥林多人引起的，但卻明說哥林多人有責任不容這種現象發生，並且可以讓提摩太平安地回到保羅那裡。在當時風俗中，送客時常是陪客人走一段路，而且也會送客旅一些路途的必需品。這章經文中所說的送行（6節、11節），即有這種含義。保羅特別要哥林多人瞭解的是：提摩太所做的事亦是「主的工」，與保羅一樣。

在第12節，更是看到保羅與亞波羅之間有美好的情誼，分派結黨只是哥林多信徒自己中間所產生的問題。保羅對亞波羅毫無芥蒂，而亞波羅也曉得應當怎樣處理事情。

3. 最後的叮嚀（十六13~18）

哥林多前書十六章13~18節這一段，可以說是保羅的結語。在這段經文中，保羅表達了他關心的事情。

信徒本身應有的表現（十六13~14）

首先，保羅以四個命令式的詞句，表達他對哥林多信徒的期待：

1. 務要儆醒。在第一章的禱告中，保羅已經提到「主再來」的事。他在第十五章，也談到復活的盼望和主的再來。而在十六章22節，可以看見「主再來」是早期教會一個重要的信念。因此，保羅在這裡要哥林多人「儆醒」是一件很自然的事。主耶穌在橄欖山預言中，也是要門徒儆醒（參：可十三33）。
2. 站立得穩。這在十五章1~2節業已提過。整句話在現代中文譯本和呂振中譯本都譯為：「要在信仰上站穩。」新譯本也類同：「要在信仰上站立得穩。」這種譯文比和合本更準確。
3. 作大丈夫。希臘文原文為「作大人」，在舊約常用以譯「要剛強」，「壯膽」（書一9）。但在哥林多前書三、十三及十四章，則與嬰孩的表現——自私，嫉妒——作對照。由於保羅在下文提到「剛強」，因此此處可能是與「嬰孩」對比，指的是要他們長大。
4. 要剛強。在今世苦難的世界中，這種品德可以說是與上文「站立得穩」的勸導是一致的。
5. 凡事都要憑愛心而做。這是八章9節和十二至十三章所教導的原則。

信徒對待教會傳道人的態度（十六15~18）

在這幾節經文中，保羅主要的目的，就是要哥林多信徒對那些在他們中間事奉者有正確的態度。在第16節，保羅要他們順服這些人；在第18節，保羅要他們敬重。「敬重」這個用詞在希臘文有「承認」、「欣賞」和「表揚」的多層含義。為什麼哥林多信徒需要如此對待這些人呢？保羅在第15節說：他們專以服事聖徒為念。這話的含義，最好用17~18節解釋，就是他們探視保羅時，為哥林多信徒補足了他們的虧欠，讓保羅暢快。同時保羅說，他們不僅是這樣服事保羅，亦是這樣服事哥林多信徒。用第16節的話，這是他們「勞苦」的表現。談到司提反，保羅特別指出他是亞該亞第一個信主的人。他這句話一方面為我們提供了一個歷史的細節，另一方面也看見，信主就應事奉，而且一個信主不久的人，就可以開始事奉。

4. 問安（十六19~24）

代人問安（十六19~20上半）

一如現代人寫信，當時的人也會藉他人的書信而彼此問安，這裡保羅提到許多教會及個人的問安。
從保羅的用詞，我們可以看到保羅在以弗所的工作，

不僅是建立一個教會，而是多間教會，其中的一個是亞居拉和百基拉家中的教會。近代有聖經學者指出，保羅時代的教會形態應該是這種「家庭教會」。談到亞居拉和百基拉的問安，聖經新譯本說他們是「再三」問安，非常貼切；現代中文譯本作「熱切」，則相當傳神。至於他們之所以會有這樣的表現，並不難明白，因為使徒行傳記載，這對夫婦曾在哥林多住過一段日子（徒十八1~3）。

彼此問安（十六20下半）

保羅在第20節下半的話，現代中文譯本譯為「你們要以聖潔的親吻彼此問安。」新譯本類似，譯為「你們要用聖潔的親嘴彼此問安。」這是當代彼此問候的方式；猶太人的規矩是男與男親嘴，女與女親嘴。因此，有英文譯本以現代西方的禮儀表達，在此處譯成「要握手問安」。保羅在五至六章，提到哥林多信徒在性方面出現嚴重的錯誤，因此我們也不難明白為什麼他要強調「聖潔」。

親筆問安、叮嚀及祝福（十六21~24）

從保羅親筆問安，可知這封信是有人充當保羅的秘書而寫成的。若從保羅所寫的話而言，他心中最大的願望就是哥林多人能愛主。第22節的「主必要來」，目前多數聖經譯為

「願主再來」。原文是亞蘭文拼音寫的，直譯可作「主必要來」或「願主再來」兩種。這句話可能是早期教會的術語，就像我們現今用「阿們」和「哈利路亞」一樣。在哥林多前書第十五章，我們已經看到「主再來」是祂救恩的高峰。在羅馬書第八章，保羅更是從基督之愛的角度來看祂的救恩。保羅要哥林多信徒將焦點放在主再來上，這是基督徒一切的盼望及行動的原動力。而在第23節，保羅則是回到恩典的主題上，這亦是救恩最偉大的特點。最後，保羅表達了他對哥林多信徒的愛，而結束了這封書信。他特別強調愛的是他們所有的人，意即：不管你們是否屬保羅派的，我都愛！

結語：哥林多前書第十六章是保羅整封書信的尾聲。保羅首先處理的是哥林多信徒為著捐款的事所提出的問題，進而談到他自己和一些同工的動向。從第13節以後，可以說是保羅的結語，流露出保羅對哥林多教會的關懷。然而在言談之中，我們也看到了保羅心中一個更大的宣教世界和視野。

II. 省思與應用

除了1～4節的主題以外，保羅在本章經文中所說的話，許多都是相當個人性的。但是，仔細讀來，仍然可以從保羅的榜樣學到好幾方面的功課。

1. 慈善行動

保羅在這章經文中所說的「捐錢」，不是教會平常主日崇拜奉獻，而是指向慈善行動。這行動的意義，保羅在哥林多後書和羅馬書中，會發揮得更加清楚。不過，在經文要義中已經指出，在哥林多前書這段經文中，可以看到四方面的特點。因此在應用上，有幾點值得信徒多加注意。

第一，保羅在第一世紀的一些教會中，業已發動了這種慈善行動，而且這不是惟一的一次。可見這種行動本身，在聖經中有相當的地位。特別值得注意的是，這一次保羅是在一些新成立的教會中來發動的，這可以說是充分地表達出使徒信經中「聖徒相通」的教導。在聖經中，教會確實是有地方性的，但同時又具普世性，而在教會與教會之間本來就不能只是有單向的幫助。在中國教會的歷史發展中，可以看到西方的教會無論是在屬靈和物質的資源上，都比中國教會更占優勢，因此當西方教會單向性地協助中國教會，結果是造成中國教會過分依賴外來的資源。但是，若從哥林多前書這段經文來歸結，卻可以說這種單向的流動並非必然，更不是必要的。在現代的海外華人教會，無論在任何方面都說不上是貧乏的，因此更應注意對其他地區聖徒的責任。中國大陸地區的教會，也許在經濟資源上尚屬薄弱缺乏，但屬靈資源卻是相當富有，也可以在這方面更多與世界其他地區的教會分享。當然信徒不能推託說，由於保羅在此處所談的是教會

與教會之間的事，所以基督徒對世界上更大的需要就沒有責任。但是至少對於主內的同道，經濟上的關懷是一個很好的開始。

第二，保羅教導信徒，即便是慈善行動也必須要有計畫，而非臨時現湊。筆者在學習奉獻的過程中，發現這是一個相當有效的方法，可以幫助信徒落實愛心關懷。近日在網路上看到一則很有趣的報導：這報導指出，美國有些人的收入，按統計數字是全國的前百分之十五的高收入者，可是這些人並不覺得自己富有，反而經常覺得捉襟見肘。換句話說，重點不在於實際收入的多少。信徒若學會在奉獻上也有預算，就一定會有金錢奉獻給神作慈善事工。即便是將每天零星的錢幣儲存起來做此用途，一年半載之後的數目仍相當可觀。

第三，是保羅處理這件事所呈現的智慧。保羅不僅是要他們捐錢，更是要他們推派代表，把錢送到耶路撒冷，而且說他會為哥林多教會寫信舉薦。「金錢」往往是教會中引起誤會和糾紛的關鍵之一。筆者有些朋友便在這種事情上吃過虧。依筆者個人對這些朋友的認識，他們家庭的經濟情況相當不錯，理當不會、也不需要貪污，或許他們個人的奉獻，都不會比其他信徒來得少。若是他們真的在財務上會發生問題，恐怕是因為事情繁忙，偶爾一兩次忘記把信徒委託的奉獻轉交給教會，可是他們卻因此蒙上金錢不乾淨的罪名。從哥林多後書可以發現，有人質疑保羅將捐款用來中飽私囊，

其實保羅並不直接經手捐款，這讓後人學習到傳道人最好不要經手教會錢財，而教會爲了傳道人的聲譽，亦需要教導信徒不要叫傳道人代轉奉獻。在美國，有些福音機構更是加入財務審核聯盟，讓機構的財務透明化。同樣，如今不少教會都把會計和出納分爲兩個人負責，也是一種有智慧的舉動。在這些事情上，教會面對的不僅是一個人是否值得信任的問題，更是要防止不必要的誤會。

2. 生活與宣教規畫

從保羅在1~12節所說的話，可以更深入地認識神在保羅身上的引導。一方面，可以看到他是一個有計畫的人，但同時也會發現，當時他對自己的行程，還是不能做最後的決定，因爲他知道一切的計畫，仍然需要神的許可。可見屬靈偉人雖然有他的目標、計畫，但面對將來的事情也不能確定，端賴神隨時的引領。真正的屬靈生活就是如此，人的計畫和神的引領，在聖經中並不是對立的。

同時從這段話也可以看到，保羅在作計畫的時候，主要的考量並非在於工作是否一帆風順；他清楚地知道以弗所福音的門大開，同時反對的人也多，但是他決定留在以弗所，最主要的原因是爲著傳福音。此外，他之所以不願意在前往馬其頓的途中路過哥林多，則是因爲他希望可以在哥林多多逗留一些時候，可見他主要的考量不是自己的方便。這也符

合保羅自己所主張的「愛的原則」。多年前，聽到一位主內的弟兄面對工作的選擇，知道他最後的決定，是去一個在人看來條件比較不好的地方，為的就是那裡更需要有人傳福音，筆者心中深感欽佩。

在宣教策略方面，已經在經文要義中指出，保羅在替百基拉和亞居拉問安的時候，提到他們家中的教會，無意中透露了宣教行程中，在以弗所教會的一個聚會地點。從使徒行傳的記載也可以看到，保羅在哥林多時，曾經用過提多猶士都的家作為據點（徒十八7）。由於使徒行傳說保羅佈道時，有時是到猶太人的會堂（徒十七1、10、17，十八4等），有時是在學校（徒十九10），因此不能說這是保羅唯一的方法；但是這個重要的資訊卻讓我們看到，保羅時代的教會不一定是像西方傳統教會一樣，一定要在教堂中聚會。中國家庭教會的模式，也在聖經中得到肯定。

3. 工作團隊

近代談保羅的宣教工作，許多人都注意到保羅不是單打獨鬥，而是有一個團隊事奉。在哥林多前書第十六章的經文中，更是可以看到這個團隊中間一些實際的運作。首先是保羅對提摩太的保護。他對哥林多信徒的要求，就是要他們不讓提摩太害怕，而要好好接待，理由是提摩太也是在做主的工作，與保羅一樣。細讀哥林多前書，便可以瞭解提摩太為

何會害怕，因為哥林多這些信徒畢竟不是省油的燈！而當時代是一個敬老的社會，在這種文化中，年輕人是較被輕看、較吃虧的；在華人傳統中，也有同樣的現象。

第12節，更是看到保羅與亞波羅之間有美好的友誼。從這節經文清楚地看到，分派結黨只是哥林多信徒自己中間產生的問題。保羅明知哥林多教會中有人重此輕彼，而他卻鼓勵亞波羅去到哥林多；從人的角度看，此舉無疑是助長他人勢力，不利於己。但亞波羅卻也非常成熟，認為此時間點並不合適，亞波羅不要教會中因著他的出現，而引起更多的問題。若用教會是聖殿的觀點來看，此為一正面例子，因為哥林多教會已經出現狀況，亞波羅不願看到因為自己的出現，不單沒有帶來助益，反而導致更多的虧損。若按現代的話來表達，保羅對亞波羅全無顧忌，不擔心亞波羅搶他的地盤，而亞波羅也不會搶保羅的地盤。保羅和亞波羅二人之間並沒有相互猜疑或嫉妒，反而在一個團隊中努力事奉，因為他們知道恩賜要互相配搭，貢獻己力。這是多值得羨慕的同工關係！

4. 愛主愛人

在哥林多前書最後的結語中，清楚可見保羅的牧者心腸。在實際的生活中，保羅無法忽視哥林多信徒的問題，因此他在12~18節再次提醒他們一些生活的要點，並且特別

要他們注意：敬重在他們中間為主而勞碌的人。從保羅對司提反的稱讚中，可以看到哥林多教會並非一無是處，更是看見信徒的責任。在主裡勞碌是神僕人的本色，信徒對這些人不可藐視、責怪，應當順服與敬重。現今教會常找不到好的傳道人，許多原因是因信徒不會敬重、也不順服傳道人，甚至是藐視他們，叫他們懼怕，這往往使一個有心的傳道人灰心、喪膽，進而從事奉職場上退縮冷淡。

這段經文中最令人驚訝的，恐怕是保羅在第22節所說的重話：「如果有人不愛主，他就該受咒詛。主啊，願你來！」（新譯本）這句話是保羅親筆所寫的，也表達出他心中認為最重要的事。保羅要哥林多信徒注意的真理，包括了兩方面的事情。第一是主耶穌的再來。事實上，這一方面的真理在哥林多前書已出現多次。在第一章的感恩禱告中，保羅已經要哥林多將注意力從眼前的恩賜轉移到主耶穌再來的焦點上；在第十一章談到聖餐時，他也指出信徒享受主的恩典時，也同時在等候著主的再來；在第十三章，保羅再次提醒信徒：恩賜雖好，主再來那天才是高峰的出現；在第十五章，保羅更指出，這是基督徒一切的盼望及行動的原動力。第二是保羅信息的中心是主耶穌自己。這一點表面上似乎是理所當然，但卻非常值得注意，因為，若是以神學語言來表達，基督論是救恩論、聖靈論、教會論、末世論及基督徒倫理的基礎。聖靈的工作在哥林多前書的重要性絕不容忽視，但是在整本書信中最具關鍵性的真理，卻絕對是耶穌基督和

祂的救贖工作。

筆者讀哥林多前書，發現整卷書信呈現出基督救恩的奇妙：基督在十字架上的替贖；聖靈許許多多的恩賜；主耶穌再來時，信徒可以成為聖潔無瑕疵，可以超越苦難與死亡而身體復活；在耶穌基督裡，軟弱的、受輕視的、貧窮的信徒，都得到重視、肯定與保護，這也就是那超越世上種族和社會階級的愛。哥林多信徒最基本的問題不是缺少聖靈的恩賜，也不是因為他們停止了教會的聚會，而是因為沒有充分掌握耶穌基督和祂救恩的寶貴，也因而處處呈現出以自我為中心的生活模式，難怪保羅在結語中要說重話！

最後，這段經文也充分表達關懷和愛心。在哥林多教會以外，還有其他地區的教會，以及過往的同伴，這些人都在關心著他們。當然，保羅更是希望他們能得到主的恩典，也更是重申他仍然是愛著他們！有愛心的人並不會護短，也不會因為他所愛的人有缺點，而失去愛心！

默想：從保羅的言談中，可以看見一個廣闊的教會觀。這不是說我們不需要或不關心個別教會的事，而是應當展開眼界，信徒關心的不應當僅僅是一個地方的教會。若果說保羅對教會有最大的期望，那應該就是：更多享受主耶穌的恩典和愛，並且流露出祂的愛。

參考書目

I. 中文註釋

莫理斯 (Leon Morris), 《丁道爾新約聖經註釋：哥林多前書》(台北：校園，1992年)。

陳終道，《哥林多前書講義》(香港：宣道書局，1976年)。

張永信，《哥林多前書注釋》(香港：宣道出版社，1997年)。

黃浩儀，《哥林多前書卷上》(香港：天道書樓，2002年)。

II. 英文註釋

C. K. Barrett, *A Commentary on the First Epistle to the Corinthians* (HNTC; New York: Harper & Row, 1968).

Hans Conzelmann, *1 Corinthians* (Herm; Philadelphia: Fortress, 1975).

Gordon D. Fee, *The First Epistle to the Corinthians* (NICNT; Grand Rapids: Eerdmans, 1987).

Anthony C. Thiselton, *The First Epistle to the Corinthians* (Grand Rapids: Eerdmans, 2000).

Ben Witherington, *Conflict and Community in Corinth* (Grand Rapids: Eerdmans, 1995).

校園書房出版社**研經叢書**

認識神從研讀祂的話語開始

書名	作者	譯者	建議售價
斯托得研經材料——登山寶訓	斯托得	許尚武	70元
斯托得研經材料——使徒行傳	斯托得	吳品	115元
斯托得研經材料——羅馬書	斯托得	顧瓊華	120元
斯托得研經材料——加拉太書	斯托得	顧瓊華	70元
斯托得研經材料——以弗所書	斯托得	許祥玲	70元
斯托得研經材料——帖撒羅尼迦前後書	斯托得	羅偉安	70元
斯托得研經材料——提摩太前書／提多書	斯托得	黃愈軒	80元
聖經難解之言——保羅篇	柏饒齊	蘇心美	230元
聖經難解之言——耶穌篇	布魯斯	曾念粵	240元
聖經難解之言——新約篇	戴維茲	徐成德	270元
聖經難解之言——舊約篇	華德·凱瑟	梁潔瓊	240元
聖經難解之言——舊約續篇	華德·凱瑟	許言、董挽華	250元
羅馬書註釋（卷壹）	馮蔭坤		690元
羅馬書註釋（卷貳）	馮蔭坤		790元
羅馬書註釋（卷叁）	馮蔭坤		710元
羅馬書註釋（卷肆）	馮蔭坤		810元
美辭泉湧	焦源濂		250元

校園書房出版社**研經叢書**

認識神從研讀祂的話語開始

書名

書名	作者	譯者	建議售價
新約聖經研讀	黃業強		210元
舊約聖經研讀	黃業強		440元
21世紀舊約導論	狄拉德、朗文	劉良淑	580元
創造與祝福——創世記註釋與信息	艾倫·羅斯	郭秀娟、孫以理	880元
不可錯過的耶穌	陸艾達	吳品	180元
陪你入門——初信讀經手冊	薛華	吳鯤生、劉良淑	220元
天長地久雅歌情	黃朱倫、吳仲誠	吳瑞誠	240元
信心始祖亞伯拉罕談起 ——創世記主題查經材料	何述儉		240元
聖經的無誤與難題	饒孝柏		250元
翻轉天下的信 ——保羅書信要略與解經方法介紹	白恩拾		250元
舊約聖經背景註釋	華爾頓 等	李永明 等	1700元
新約聖經背景註釋	季納	劉良淑	1300元
詩人的眼睛——聖經文學的新視角	郭秀娟		290元
如何研讀舊約	梁潔瓊		195元
語言學與釋經——聖經詞彙的研究	黃朱倫		160元
智慧的開端——箴言分題研經	焦源濂		250元

● 神學議題 ●

書名	作者	譯者	建議售價
當代基督十架	斯托得	劉良淑	410元
當代聖靈工作	斯托得	劉良淑	140元
當代復興真義	鍾馬田	歐思真	340元
當代靈恩現象	韋約翰	程長泰 等	275元
當代基督門徒	斯托得	黃元林	480元
當代神學對話	愛德華斯、斯托得	曾宗國	360元
當代護教手冊	賈斯樂、布魯克	楊長慧	420元
當代政治神學文選	劉小楓主編	蔣慶等	250元
無與倫比的基督	斯托得	李望遠	280元

● 專業議題 ●

書名	作者	譯者	建議售價
當代基督教與政治	寇爾森	陳 詠	300元
當代基督教與社會	斯托得	劉良淑	540元
當代基督徒人文素養	嘉柏霖	蘇 茜	210元
當代基督徒與同性戀議題	湯瑪斯·施密德	鄧嘉宛	360元
當代婚姻協談手冊	愛維萊特·華沁頓	嚴彩琇	450元
自伽利略之後——聖經與科學之糾葛	韓梅爾	聞人傑 等	370元
世界觀的故事	寇爾森、皮爾絲	林秋如、林秀娟	530元
鴿子型教會	遂特	吳蔓玲	480元

● 教牧議題 ●

書名	作者	譯者	建議售價
當代講道藝術	斯托得	魏啓源、劉良淑	300元
當代聖樂與崇拜	赫士德	謝林芳蘭	470元

訂購辦法

●校園網路書房

網址：<http://shop.campus.org.tw>

●信用卡或郵遞訂購

可直接利用傳真電話：02-2918-2248

或者直接郵寄：231台北縣新店市民權路50號6樓
如已傳真，請勿再投郵，以免重複訂購

●郵政劃撥訂購

劃撥帳號：19922014

戶名：校園書房出版社

●書目價格為台幣建議售價，但會依當時物價調整，敬請到校園網路書房或致電本社查詢。

●一律掛號郵寄訂書。郵購金額滿1500元免郵費，500元（含）以上郵費80元，500元以下郵費55元；國外郵購金額1000元以上，郵費以金額20%計；1000元（含）以下，郵費以金額25%計；400元（含）以下，郵費一律100元。

●如果您有任何疑問，請洽詢本社服務電話或使用電子郵件接洽

(02)2918-2460分機240～244或E-mail：sales@campus.org.tw

服務時間：週一至週五9：00am～5：30pm

國家圖書館出版品預行編目資料

十架牧養學：從哥林多前書學習教會建造 / 陳濟民著.

--初版.-- 臺北縣新店市：校園書房，2009.08

面；公分

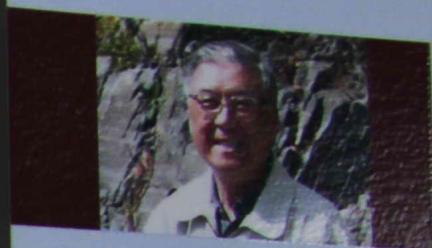
參考書目：面

ISBN 978-986-198-132-1 (平裝)

1. 哥林多前書 2. 注釋

241.721

98013361

陳濟民

1937年出生於日本神戶，畢業於香港伯特利學院、崇基學院，並獲美國西敏神學院道碩、神碩學位，以及英國曼徹斯特大學哲學博士學位。曾於香港、英國、美國加州等地牧會，主要服事領域為神學教育，擔任過香港中國神學研究院講師及教務主任（1978-82）、加州富勒神學院華人宣教系主任（1982-91）及中華福音神學院院長（1998-2004），2004年榮退後仍教學不輟。著作等身，計有《新約神學精要》、《未來之鑰：啓示錄注釋》（香港中國神學研究院）、《保羅神學的十堂課》、《認識解經原理》、《新約倫理談叢》（校園）、《哥林多後書》（天道）等書。

以基督的十字架為背景，以祂的復活為前瞻 ——這就是保羅的十字架牧養學。

談到教會的建造時，會想到哥林多前書的人大概不多，畢竟，哥林多教會可是聖經中數一數二的「精彩」教會，隨處可見各式各樣令人嘆息的錯謬與混亂，然而，正因哥林多信徒徹底凸顯了教會生活當中可能產生的問題，反而讓我們有機會看到使徒保羅解決問題與建立教會的牧養功力；作者認為，保羅在這卷書信中，闡明了牧者精神的典範，以基督的十字架、復活、捨己之愛為中心主題，幫助哥林多教會看見自己的深層問題，進而活出神兒女應有的榮耀與自由。

本書不只是「又一本哥林多前書註釋」，而是使徒保羅與作者這兩位牧者的心靈相遇時，所迸出的智慧火花；作者本身具備了豐富的牧會經驗，加上深厚的聖經研究素養，能夠逐章清晰地剖析保羅所面對的難題之本質、回應的方式，以及我們可以從中獲得的省思。因此，透過本書，哥林多前書的經文要義得以適切地應用在當代的華人教會生活當中。

如果你期待建造教會，或是有志於牧養，這本書都將幫助你調準牧養的焦點，定睛於基督；如果你曾在教會中受傷、對教會生活失去信心，本書也將幫助你重新找到「不絕望」的理由。要重尋教會的榮美、要使教會更新與得勝的關鍵，都在《十字架牧養學》裡面。

NT\$320

設計 / 林鳳英

ISBN 978-986198132-1

9 789861 981321

00320